(11) من تراث الکوثری

المالية المالي

اللط الري العالية الفلسفية العويص

ستالين أبى محرّعبرالله بس محرّدن السيرالبطليوسى

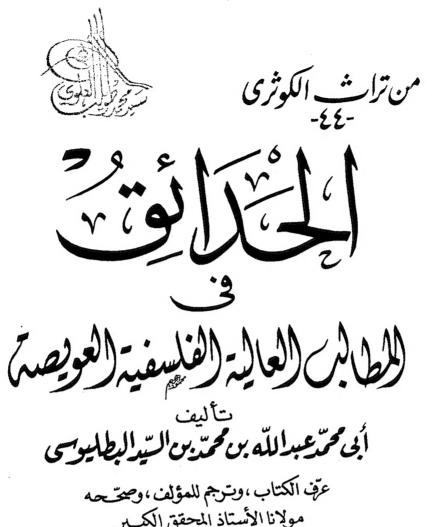
عق الكتاب، وبترجم للمؤلف، وصحتحه مولانا الأستاذ المحقق الكبير

مهاحب الفضيلة محرز أهدين الحسس الكوثري وكيل المشيخة الإسلامية في الخلافة المضالية سابقا

النياشر

المكنبة الأزهرية للنراث

۹ درب الأتراك – خلف الجامع الأزهر ملاية المرب الأتراك – ماية المرب الأزهر ماية المرب الأزهر من المرب الأنهام المرب المرب الأنهام المرب الأنهام المرب الأنهام المرب الأنهام المرب الأنهام المرب المرب الأنهام المرب الأنهام المرب المرب الأنهام المرب الأنهام المرب ال

مولانا الأستاذ المحقق الكبير

صاحب الفضيلة محمد زاهد بن الحسس الكوثري وكيل المشيخة الإسلامية في انخلافة العثمانية سابقًا

بطاقة فهرسة فهرسة أثناء النشر إعداد الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية إدارة الشئون الفنية

البطليوسي، عبد الله بن محمد بن السيد، 1127 - 1127

الحدائق في المطالب العالية الفلسفية العويصة / تاليف أبي محمد عبد الله بن محمد بن السيد البطليوسي ؛ عرف الكتاب وترجمه وصححه محمد زاهد بن الحسن الكوثرى . — ط 01 — . القاهرة : المكتبة الأزهرية للتراث ، 2006 .

الحامرة : الحب الأولوب في الكوثرى 64 ص ؛ 17 * 24 سم . - (من تراث الكوثرى ؛ 44)

تدمك : 4 - 117 - 315 - 977

1 - الفلسفة أ/ الكوثرى ، محمد زاهد بن الحسن (مترجم ومصحح)

2 - العنسوان

رقم الإيداع: 9563 / 2006م

كلمة عن كتاب الحدائق في المطالب العالية الفلسفية العويصة

وعن مؤلفه أبى محمد عبد الله بن محمد بن السيد البطَأيوسى

يتصور الفلاسفة الإشراقيون والصوفية دائرة وهمية، في ترتيب المديم الصديم الصادرة من المبدع الحكيم جل جلاله، ويعتبرون أنها تبتدئ من نقطة مرجعها إليها، ويتلون في ذلك قوله تعالى: ﴿كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ ﴾ [الأعراف: ٢٩]، ويشير إليها أغلب من كتب في "المبدأ والمعاد" من أمثال عزيز النسفي الباطني، وابن سينا الحكيم المشهور، والصدر الشيرازي، والصدر الشرواني، وصاحب "معرفتنامه" والبرهان الكوراني في "المسلك المختار في أول صادر من الواجب بالاختيار"، وكذلك الكتب المؤلفة في مراتب الوجود.

وبين هؤلاء من ينحو ناحية التناسخ في البدء والعود، ويضل عن الجادة، ويعتاص على كثير من الباحثين وجه الصواب في تلك المطالب فيحمل بعضهم الكلام على غير محمله تذرعا بالإجمال القائم فيه إلى تأويل باطل.

ومن ادعاءاتهم بلوغ ذات الإنسان بعد الممات إلى حيث يبلغ علمه، ويتصورون في ذلك أيضا دائرة وهمية، كما يتصورون دائرة

كذلك فى الأعداد، ويقولون إن العقل الجزئى قد يتصور بصورة العقل الكلى، وتلك مباحث توجب التمهيد لها بإيضاح مغزاهم فى العقول العشرة وما إليها.

ومن الآراء المعزوة إليهم دعوى أن البارى جل شأنه لا يصح أن يوصف بصفات إلا على طريق السلب، وأنه تعالى لا يعلم إلا نفسه سبحان الله عن إفك الأفاكين – وقد سئل المؤلف عن تلك المشاكل وعن البرهان على بقاء النفس الناطقة بعد الموت.

وتلك - كما يقول المؤلف - مطالب ضيقة المسالك، وكثيراً ما تؤدى بسالكها إلى المهالك، وقد أجاب المؤلف فى هذا الكتاب عن تلك الأسئلة العويصة، إجابة خريت، خبير بتلك المضايق، بصير بوجوه الكشف عن الحقائق، وسعى فى أن لا يحيد فى بيانه قيد شعرة عن حدود شرع الله بقدر ما استطاع، ولمباحثه صلة وثيقة بمباحث "اللمعة" وأجاد فى بيان آراء الفلاسفة فى تلك المطالب.

وقد صدق الفتح بن خاقان فى "قلائد العقيان ومحاسن الأعيان" حيث قال فى ترجمة المؤلف: "وله تحقق فى العلوم الحديثة والقديمة وتصرف فى طرقها القويمة، ما خرج بمعرفتها عن مضمار شرع، ولا نكب عن أصل للسنة ولا فرع، وتآليفه صنوف، وهى اليوم فى الآذان شنوف". كما صدق ابن خلكان وابن فرحون وغيرهما من المترجمين له حيث قالوا: "كان حسن التعليم، جيد التفهيم، ثقة ضابطا" فها هو كتابه هذا تجده إليه المنتهى فى حسن البيان وجودة التفهيم لتلك المسائل العويصة فيجعلها سهلة التفهم لكل من ألقى إلى كلامه سمعه ووجه إليه بصيرته.

وكتابه "التنبيه على الأسباب الموجبة للخلاف بين الأمة" لم يؤلف مثله في موضوعه على صغره، وشرحه على سقط الزند يفضله ابن خلكان على شرح المعرى نفسه عليه، وكتابه في المثلثات العربية إليه المنتهى في الإجادة عندهم، وله شرح أدب الكاتب المشهور بالاقتضاب، والحلل في شرح أبيات الجمل، وإصلاح الخلل الواقع في الجمل، وشرح ديوان المتنبى، والمسائل المنثورة، وشرح الموطأ وغير ذلك، ومن شيوخه أبو على الغساني الحافظ، كان عالما باللغة والأدب متبحراً فيهما، فقيها، وكان له يد في الفلسفة والعلوم القديمة، وله أشعار رنانة ذكرت في قلائد العقيان ووفيات الأعيان نماذج منها كافية.

ومن شعره فى أبناء صاحب قرطبة الثلاثة الذين كان افتتن بهم: أخفيت سقمى حتى كاد يخفينى وهمت فى حب عزون فعزونى ثم ارحمونى برحمون فإن ظمئت نفسى إلى ريق حسون فحسونى

ولد فى بطليوس بفتحتين فسكون سنة ٤٤٤هـ وتوفى ببلنسية فى رجب سنة ٥٢١ هـ وكلتاهما من بلاد الأندلس، والسيد بكسر السين وسكون الياء من أسماء الذئب فى اللغة، سمى به جده سامحه الله وأعلى منزلته فى الجنة.

محمد زاهد الكوثرى

وهو حسبى

كتاب الحدائق

لابن السيد البطليوسي

قال عبد الله بن محمد بن السيد البطليوسى (رحمـة الله عليـه): سألتنى – أبان الله لك الخفيات، وعصمك من الشبهات، وأمدك بنور مـن العقل يجلو عن بصيرتك ظلمة الجهل حتى تـرى بعـين لبـك مراتـب المعقولات، كما رأيت بعين جسمك مراتب المحسوسات – عن معنى قول الحكماء إن ترتيب الموجودات عن السبب الأول يحكى دائرة وهمية تبدأ من نقطة وترجع إليها ومرجعها في صورة الإنسان، وعـن قـواهم إن الإنسان تبلغ ذاته بعد مماته إلى حيث يبلغ علمه في حياتـه وإن علمـه يحكى أيضاً دائرة وهمية، وعن قولهم إن في قـوة العقـل الجزئـي أن يتصور بصورة العقل الكلى، وعن قولهم إن العدد دائرة وهمية كـدائرة الأحاد والعشرات. ودائرة المئآت ودائرة الألوف، وعن قولهم إن صفات البارى تعالى لا يصح أن يوصف بها إلا على طريق السلب، وعن قولهم إن عون قولهم الله على طريق السلب، وعن قولهم إلى عون قولهم إلى على طريق السلب، وعن قولهم إلى عون قولهم إلى على طريق السلب، وعن قولهم إلى عون قولهم إلى على طريق السلب، وعن قولهم

إن البارى تعالى لا يعرف إلا نفسه، وما البرهان على بقاء النفس الناطقة بعد الموت؟

وهذه – أعزك الله – مطالب ضيقة المسالك، وكثيراً ما تقضى بسالكها إلى المهالك، وسأقول فيها بما انتهى إليه علمى، وأحاط به فهمى. وبالله أعتصم من الخطأ والزلل، وإياه أسأل التوفيق إلى الصواب فى القول والعمل – لا رب غيره.

فى شرح قولهم إن ترتيب الموجودات عن السبب الأول يحكى دائرة وهمية مرجعها إلى مبدئها فى صورة الإنسان

فأقول - وبالله أعتصم - مخبراً عن أغراضهم ومقاصدهم، وإن كنت استعملت على جهة التقريب ألفاظاً غير ألفاظهم: إن البارى تعالى -فهو الذي يسمونه السبب الأول والعلة الأولى وعلة العلل - لما كان هـو الذي أفاض الموجودات وأعطى كل موجودة منها قسطه من الوجود. ولم يجز في الحكمة أن تكون كلها في مرتبة واحدة، صار بعضها أرفع من بعض وبعضها أحط من بعض وصار وجود أقربها مرتبة منه علة لوجود أبعدها فلا يوجد أبعدها منه إلا بوجود أقربها منه وتوسطه، ولست أريد بذكر القرب والبعد إثبات مكان لأن البارى تعالى لا يوصف بالمكان وكذلك كل معقول لا مادة له. وإنما أريد بذكر القرب والبعد مراتبها في الوجود، وأقرب ما يمثل به وجود الموجودات عنه تعالى وجود الأعداد عن الواحد، وإن كان البارى تعالى لا يجوز أن يشبه بشيء، وكذلك صفاته وأفعاله، ولكنه على جهة التقريب فكما أن التلاثة لا توجد عن الواحد إلا بتوسط وجود الاثنين، وكذلك الأربعــة لا توجــد إلا بتوســط وجود الثلاثة والاثنين ولا توجد الخمسة إلا بتوسط وجود الأربعة والثلاثة والاثنين وكذلك سائر الأعداد ولهذا صار وجود كل واحد علــة لوجود ما بعده مع كون الواحد علة لوجود جميعها إذ كان لا يصح وجود الأبعد إلا بوجود الأقرب، وكذلك يمثل بالتقريب وجود الموجودات عن

الباري تعالى لا على الحقيقة ومعلوم أن (الشيء) لا يشبه بغيره من جميع جهاته إنما يشبه به في بعض معانيه وصفاته فلما كان وجود الموجودات عنه تعالى على هذه الصفة كان كمال كل موجود على قدر مرتبته منه في الوجود: فكان أكملها وجوداً وأقلها نقصا الموجود الذي هو في مرتبة الاثنين وتمثيلا تقريبا لما قدمناه من العذر في ذلك، ثم الثالث أنقص من الثاني، ثم الرابع أنقص من الثالث، وهكذا لم ترل الموجودات تنقص مرتبة على قدر بعدها من المرتبة الأولى حتى انتهت إلى أنقصها مرتبة الذى لا أنقص منه إذ كانت مراتب الموجودات متناهية وكان إثبات ما لا نهاية له بالفعل من المحال وإنما يصح إثباته بالقوة والإمكان. ثم تنعكس الموجودات متصاعدة من أدناها مرتبة إلى أعلاها إلى أن تنتهى إلى أكمل المراتب التي حصلت لها بالطبع أن تبلغها وتسلك في تصاعدها المسلك الذي سلكته في تسافلها، أعنى أنها لا تصعد إلى المرتبة الثانية إلا بعد الأولى ولا الرابعة إلا بعد الثالثة، وبيان ذلك أن الباري تعالى له المرتبة الأولى من الوجود وهــو متوحــد بوجــوده لا يشركه في وجوده شيء كما لا يشركه شيء في صفاته.

وأول موجود أوجده وأبدعه تعالى الموجودات التى يسمونها الثوانى ويسمونها العقول المجردة عن المادة وهى تسعة على عدد الآحاد التسعة ترتبت فى الوجود عنه كمراتب الأعداد أول، وثان وثالت إلى التاسع الذى هو نهايتها كما صار التاسع من العدد نهاية الآحاد، وأول هذه النسبة إلى الله تعالى فى مرتبة الاثنين على جهة التقريب وبالنسبة إلى الموجودات المبدعات فى مرتبة الواحد لأن البارى تعالى بائن عن

الموجودات غير موصوف بشىء من صفاتها وكل واحد من الأفلك التسعة موجود عن البارى تعالى بتوسط وجود كل واحد من هذه التسعة. ثم تلى مرتبة هذه الثوانى التسعة فى الوجود مرتبة العقل الموكل بعالم العناصر وهو الذى يسمونه العقل الفعال وهو يوافق الموجودات الثوانى التسعة فى أنه عقل مجرد عن المادة مثلها، وإنما فصلوه منها وجعلوا له مرتبة عاشرة على حدة لوجهين.

أحدهما: أن الثواني التسعة موكلة بالأفلاك التسعة، والعقل الفعال موكل بعالم العناصر.

والوجه الثانى: أن هذا العقل الفعال تسرى قوته في الأجرام الناطقة التى دون فلك القمر كما يسرى نور الشمس وعنه يحصل النطق في كل مكون مستعد لقبول القوة الناطقة وكل ما تجوهر من الموجودات الطبيعية فبمرتبته يلحق، وهذا المعنى ليس بموجود في الثواني.

وذكروا أن فيض العقول المجردة انقطع عند العقل الفعال فليس بعد مرتبته إلا مرتبة النفس الناطقة وإنما وجب ان ينقطع فيض العقول المجردة عنده لأنه اجتمعت فيه قوى العقول التسعة كلها فصار مبدأ لما دونه من الموجودات كما اجتمعت قوى الآحاد التسعة من العدد في العشرة فصارت بذلك مبدا لما عداها من العشرات، ولذلك جعلوا هذا العقل المجرد عن المادة في مرتبة العشرة من العدد، ألا ترى أن العشرة في مرتبة الواحد والعشرين في مرتبة الاثنين والثلاثين في مرتبة الثلاثة حتى تصير التسعون في مرتبة التسعة فينتهي وجود العشرات في

التسعين وتصير المائة في مرتبة الواحد؟ وسنزيد هذا بيانا عند ذكرنا دوائر العدد الوهمية إن شاء الله تعالى.

ثم تلى مرتبة العقل الفعال في الوجود مرتبة النفس وهي موافقة للعقول المجردة عن المادة في أنها ليست بجسم كما أن تلك ليست أجساما، وهي مخالفة لها في أنها توجد مع الجسم وتقرن به فأكسبها ذلك كدرا وظلمة، ولذلك صارت نفس الإنسان تجهل ذاتها ولا تراها حتى تستضيء بنور العقل وهي في ذلك بمنزلة رجل حصل في ظلمة فهو لا يرى جسمه ولا غيره فاذا أضاء له الجو وسرى في عينيه نور الشمس رأى حينئذ جسده وما حوله من المجسمات، كذلك النفس تمنعها ظلمة الجسم من رؤية ذاتها ورؤية الصور العقلية المجردة، فإذا أفاض عليها العقل نوره رأت ذاتها وغيرها من المعقولات ولها مراتب كثيرة كما أن للعقول المجردة المذكورة مراتب، فمن الحكماء من رأى مراتبها اثنتي عشرة مرتبة: تسع للأفلاك وثلاث لما تحت فلك القمر وهي النفس النباتية، والنفس الحيوانية، والنفس الناطقة. ومنهم من جعلها خمس عشرة مرتبة: تسع للأفلاك وخمس لما دون فلك القمر وهي النفس النباتية وهي أدناها مرتبة وفوقها النفس الحيوانية وفوقها النفس الناطقة وفوقها النفس الفلسفية وفوقها النفس النبوية فهي أربع عشرة مرتبة والخامسة عشرة مرتبة النفس الكلية ونحن نذكر خواص كل واحدة من هذه النفوس وفصولها لتتبين صحة هذا التقسيم إذا فرغنا من هذا الباب- ان شاء الله تعالى. ونرجع إلى ما كنا فيه من مراتب الموجودات، فنقول: إن الدى يلى مرتبة الوجود مرتبة الصورة ثم يلى مرتبة الصورة مرتبة الجوهر الحامل للصورة، وإنما جعلت مرتبة الصورة قبل مرتبة الجوهر الحامل للصورة لوجهين:

أحدهما^(۱): لأننا ابتدأنا من أعلى مراتب الموجودات منحدرين إلى أدناها فكانت الصورة على هذا الترتيب قبل الجوهر الحامل لها، ولو بدأنا من أدنى الموجودات متصاعدين إلى أعلاها لكان الجوهر الذى هو الحامل للصورة قبل الصورة في المرتبة.

ولهذا الجوهر الحامل للصورة صنفان: ارفعهما الجوهر الذي يحمل صورة الأفلاك وما فيها، وأدناهما الجوهر الذي يحمل الصورة التتى تحت فلك القمر فهذا الجوهر الحامل لصورة الموجودات التي دون فلك القمر يسمونه الهيولي، وإنما فصل هذا الجوهر من الجوهر الحامل لصورة الأفلاك وما فيها من الكواكب – وإن كانا قد اتفقا في أن كل واحد منهما جوهر حامل للصورة – لأن صورة الأفلاك والكواكب ثابتة في موضوعاتها وهذا الجوهر الآخر صورة غير ثابتة لأنه يلبس الصورة تارة ويخلعها تارة فهو مستحيل (٢) متغير بجملته وذلك إنما يتغير ويستحيل بالمكان وما فيه من الاختلاف اختلاف النسب.

وهذه الهيولى عندهم أحط الموجودات وأنقصها مرتبة ومنها تبدأ الموجودات الطبيعية بالترقى صاعدة نحو أعلى مراتبها بعكس حالها حين

⁽١) الوجه الثاني غير مذكور فيما بعد انتهى مصححه.

^(۲) أي متحول.

انحدرت إلى أدنى مراتبها، وإنما كان ذلك لدوران الأفلاك حولها وإلباسها للصورة التى كانت فيها بالقوة ثم تخرج بدوران الأفلاك إلى الفعل كما شاء بارئها – لا إله إلا هو – فأول صورة لبستها الهيولى صورة الأركان الأربعة وهى: الأرض، والماء، والهواء، والنار وكان ذلك أول كمال لحقها ثم لبس صورة المعادن بواسطة صورة الأركان، ثم صورة النبات بواسطة صورة المعادن وصورة الأركان تسم صورة العيوان غير الناطق بواسطة صورة النبات، وصورة المعادن، وصورة الأركان، ثم الأركان، ثم صورة الإنسان الذي هو حيوان ناطق بتوسط صورة الأركان. المعادن وصورة الأركان.

فكانت صورة الإنسان أكمل الصور الطبيعية ولا مرتبة بعدها إلا ان يتجوهر الإنسان بالمعارف فيلتحق بمرتبة المعقولات المجردة من الهيولي والمادة الشبيهة بالهيولي، أعنى موضع صور الأفلاك وما فيها فاذا حصل بالتجوهر في مرتبة المعقولات حصل في المرتبة التي منها انحطت النفس الناطقة إلى الأجرام وهي مرتبة العقل الفعال فصارت الموجودات بهذا الاعتبار كدائرة استدارت حتى التقى طرفاها وصار الإنسان آخر الدائرة الذي يرجع على أولها إلا أن الإنسان عندهم لا يلحق عند تجوهره بأول الثواني الذي هو أعلاها مرتبة وإنما أقصى كماله أن يلحق بالمرتبة العاشرة وهي مرتبة العقل الفعال.

فهذا مذهب أرسطاطاليس، وأفلاطون، وسقراط وغيرهم من مشاهير الفلاسفة وزعمائهم القائلين بالتوحيد وأما الفلاسفة المجوس فزعموا أن العقول المفارقة للمادة تترقى أيضا بعضها إلى مرتبة بعض

حتى يصير أعلاها فى مرتبة البارئ عز وجل - تعالى الله عما يقول الجاهلون علواً كبيراً - (وهذا) القول كفر بحت عند أرسطاطاليس وجميع من ذكرناه لأنه يوجب استحالة البارى - تعالى عن قولهم .

فإن قال قائل: فكيف صار كالدائرة؟ وإنما نحن بمرتبة العقل الفعال على رأى أرسطو وهى المرتبة العاشرة وأيضا كان حكمه إذا كان كالدائرة أن يرجع إلى البارى تعالى الذى هو أول موجود بدأ منه الفيض؟

فالجواب عن هذا من وجهين:

أحدهما: أن (العقل الفعال آخر) العقول المفارقة عند انحدار الوجود وهو أولها عند تصاعد الأشياء. فإذا بلغ العقل الإنساني تلك المرتبة كان بمنزلة رجوع طرفي الدائرة إلى الآخرة.

والوجه الثانى: أن العقل الإنسانى ليس مبدؤه من الثوانى عندهم إنما مبدؤه من العقل الفعال فإذا عاد إليه كان بمنزلة الدائرة.

وقد وجب علينا أن نصل بهذا الباب ذكر خواص النفوس الخمس التى قدمنا ذكرها ليتبين الفرق بينها إذ كانت الخاصية قد تقوم مقام الفصل الجوهرى فما نتعدى سدده.

خواص النفس النباتية وتسمى الشهوانية

خواص هذه النفس، النزوع إلى الغذاء وطلبه والالتذاذ بوجوده إذا وجدته والاستضرار بفقده إذا فقدته واستدعاء الموافق من الأغذية ودفع المخالف وحفظ الشيء بشخصه (ونوعه) أما حفظ شخصه فإنه يكون بالغذاء وأما حفظ نوعه فبالتوليد ويسمى هذا (الحفظ) التقويم الطبيعي، ولها الهياكل غير اللحمية والأعضاء المتشابهة الأجزاء ولها (من القوى) جاذبة، وممسكة، وهاضمة، ودافعة، وغاذية، ومنمية، ومصورة ولها من الشعور والإحساس تمييز الجهات الست، وإرسال العروق نحو المواضع الندية، وتوجيه الفروع والأعصاب نحو المواضع المنبعثة والانحراف عن المواضع الضيقة.

خواص النفس الحيوانية وتسمى الغضبية

خواص هذه النفس شهوة النكاح، وشهوة الانتقام، وشهوة الرياسة والغلبة ولها الهياكل اللحمية والدموية وقد يوجد من هياكلها ما لا دم له ولها الأعضاء الآلية والحركة الاختيارية ولها الحواس الخمس ومنها ما ينقصه بعض الحواس ولها اللذة والألم فيوجد لبعضها التخيل والوهم.

خواص النفس الإنسانية وتسمى الناطقة

خواص هذه النفس الرؤية، والفكر، ومحبة العلم والمعرفة، ولها الهياكل المنتصبة والعمل بالقدر.

خواص النفس الحكمية الفلسفية

خواص هذه النفس محبة العلوم الفلسفية التي لا بر اد منها أكثر من الوقوف على حقائقها فقط والحرص على معرفة أسباب الأشياء وعللها والاستدلال بظواهر الصور على بواطنها ومعرفة مراتب الموجودات (في) الوجود وكيف انبعثت عن البارئ تعالى؟ وكيف انبعث بعضها عن بعض لما سرى فيها (وحدانية) من الله تعالى حصل لكل موجود ذات ينفصل بها من ذات موجود آخر (١). وبها يكون وجود الصور في الهبولي وفي الموضوع الشبيه بالهبولي وهو الجوهر الحاصل لصور الأفلاك والكواكب، وهل العالم قديم أو محدث؟ وما الفرق بين الأزليي والمحدث؟ وما الفرق بين الأزلى المطلق، والأزلى المضاف؟ وما الفرق بين المبدع والمكون؟ وكيف صار المبدع واسطة بين الأزلى والمكون؟ وهل خالق العالم واحد أو أكثر من واحد؟ وإقامة البراهين على أنه لا يصح إلا أن يكون واحداً لا يشبه شيئا ولا يشبهه شيء؟ وما الحكمة في وجود الأشياء على ما هي عليه؟ وما المكون منها وما المبدع؟ وما الفرق بين الفاعل على الحقيقة والفاعل على المجاز والفاعل على الإطلاق؟ وما الحكمة في دور أن الأفلاك حركة مستديرة غير مستقيمة؟ وما الواحب والممكن وما الممتنع؟ وكيف صار ما فوق الأربعة الأركان من حيز الواجب وما تحت الأفلاك من حيز الممكن؟ وما الموجودات التي أوتيت كمالها في جواهرها وأفعالها؟ وما الموجودات التي لم تؤت كمالها لا في

⁽١) وسيأتي من المصنف ما هو أوضح في تبيين مراده من هذا الكلام.

جواهرها ولا في أفعالها فهما طرفان والموجودات التي أوتيت كمالها في جواهرها ولم تؤت كمالها في أفعالها فصارت متوسطة بين الطرفين ولم لم يكن للنصف الأول^(۱) حركة، ويتحرك النصف الآخر^(۲)؟. وما الحكمة في النواميس والنبوات في عالم (الكون) والفساد؟ وما الفرق بين النبوة والسحر والكهانة والفلسفة؟ وكيف تفيض قوة الوحي على الأنبياء؟ وما الفرق بين الإنسان الذي يوحي إليه والذي لا يوحي إليه؟ ولسم صار الإنسان مأموراً منهيا دون غيره؟ ولم يسمى عالما صغيرا ويسمى العالم إنسانا كبيراً؟ وما السياسة وكم أنواعها؟.

فهذه الأمور كلها من خاصة النفس الفلسفية أن تعرفها بعضها على جهة التحقيق من غير تصور ولكن على جهة التحقيق من غير تصور ولكن ليست كل نفس تتعاطى الفلسفة تتهيأ لها أن تعرف ذلك كله ولكن يعرف بعضه وانما تتهيأ معرفة هذه الأمور على كمالها للنفس التى اتفق لها فى فطرتها وكونها استعداد لقبول ذلك وكانت هاجرة للذات مميتة للشهوات زاهدة في الدينار والدرهم محبة للخير وأهله مبغضة للشر وأهله مرتبطة بالنواميس مكتسبة للفضائل مطرحة للرذائل وقد اجتمع لها العلم والعمل فهذا هو الفيلسوف الحق عند أرسطاطاليس وأفلاطون وزعماء الفلاسفة فمن لم تكن عندهم هذه الصفة فليس بفيلسوف ولذلك قال أرسطاطاليس فضلاء مرتبطين بالنواميس، أن تعلم وتعمل وتكونوا أخيار فضلاء مرتبطين بالنواميس."

⁽١) يعنى ما فوق العقل الفعال.

⁽٢) يعنى ما دون العقل الفعال.

وقال: "اقتلوا من لا دين له" وقال أفلاطون: "من أراد قراءة الفلسفة فليطهر أخلاقه من الرذائل فإنه لا يتعلم الفلسفة الطاهرة من كان (رذلا) كما لا يمكن أحد أن يرى وجهه في ماء كدر ومرآة صدئة".

خواص النفس النبوية

خواص هذه النفس الشريفة تلقى الوحى والإلهام والاتصال بالعقل الفعال وتقويم سائر النفوس المنحرفة عن الحق وتسديد الإنسان حتي يفعل ما ينبغي على الوجه الذي ينبغي من الوجه الذي ينبغي من أجل ما ينبغي في الوقت الذي ينبغي، وإكمال الفطر الناقصة بوضع السنن والوعظ، والتذكير، والترغيب، والترهيب، والإخبار بالاشياء التي ليست في قوة النفس الفلسفية أن تعلمها لأن النفس الفلسفية إنما تتعاطى النظر في الكليات خاصة ولذلك قال أفلاطون: "نحن عاجزون عن فهم ما جاءت به الشرائع وإنما نعلم من ذلك يسير ا ونجهل كثيرا" ولدلك كان أرسطو يأمر بالتسليم لما جاءت به الشرائع ويأمر بالتأديب لمن تعرض لتعليل أوامرها ونواهيها وتعاطى الخوض فيها وهذه النفس أشرف النفوس التي في عالم الأركان وأعلاها وهي السائسة المدبرة لسياسة النفوس ولا يتفق أن توجد هذه النفس الشريفة إلا في ذوى الفطر الكاملة وهذه النفس لا تحتاج في اكتساب المعارف والعلوم إلى المقاييس و المقدمات كما تحتاجه النفوس الفلسفية لأن المقاييس العلمية إنما هي (وسائط) وضعها ذوو الفطر الكاملة تسديدا وتقويما لذوى الفطر الناقصة فإذا (كان) الإنسان في أصل مولده فطر فطرة كاملة استغنى عـن تلـك المقاييس ووجد الأمور العقلية كأنها مصورة في نفسه وكما أنا نجد في

الفطرة الانسانية فطراً في نهاية النقص قريبة من فطر البهائم فكذلك لا محالة نجد فيها فطراً في نهاية الكمال قريبة من فطر الملائكة فتكون هذه الفطرة لا تحتاج إلى تقويم بالمقاييس العلمية كما لا تحتاج الملائكة بل يكفيها أقل إشارة وأيسر عبارة ويكون الله تبارك وتعالى قد أكمل هذه الفطرة في أصل خلقتها ليسوس العالم بواسطتها وهذا يوجب أن تكون النبوة الهاما لا اكتسابا.

خاصية النفس الكلية

مرتبة هذه النفس عند من أثبتها من الفلاسفة تحت أفق العقل الفعّال والعقل محيط بها من جميع جهاتها وهي محيطة بكرة الأفلاك ولها فيما زعموا دائرتان وخط مستقيم. فالدائرة الأولى متصلة بالفلك المحيط وهو طرفها الأعلى والدائرة الثانية هي الطرف الأدنى ومكانها مركز الأرض، وهذا تقريب لان الجواهر العقلية لا توصف بالأمكنة والوجهات الست وزعموا أن بين طرفها الأعلى وطرفها الأدنى خطا يصل بين الدائرتين يسمونه سلم المعارج ويتصل الوحى بالأنفس الجزئية الطاهرة وبه ينزل الملائكة وتصعد الأرواح الزكية إلى العالم الأعلى ولهم فيها كلم طويل اقتصرنا منه على هذه الجملة لأن غرضنا في هذا الكتاب غير ذاك.

الباب الثاني الله

فى شرح قولهم إن علم الإنسان يحكى دائرة وهمية وإن ذاته تبلغ بعد مماته إلى حيث يبلغ علمه فى حياته

قد تأملت – أرشدنا وإياك الله إلى الصواب فى القول والعسل، وعصمنا من الخطأ والزلل – هذا الذى قالوه واعتبرت ما ذكروه فوجدته يحتمل تأويلين:

أحدهما: أن الإنسان يفتح نظره بشيء لا مادة له وينتهي إلى شيء لا مادة له فيكون مرجع نظره عليه إلى مبتدئه كما أن صورة الإنسان من شيء لا مادة له وغايته أن يعود إلى شيء لا مادة له ولست أعنى بمبتدئه صورة جسمه التي هي شكل هيولاه لأن هذه مبدؤها المادة. وإنما أعني مبدأ صورته الناطقة التي بها صار الإنسان إنسانا وانفصل عن الحيوان الذي لا نطق له لأن هذه الصورة مبدؤها من العقل الفعال ومرجعها إليه وسنشرح هذه الجمليات.

مبدأ علم الإنسان الأعداد التي لا (تحتاج في تفهيمها) إلى مادة ثم يترقى منها إلى النظر في الأعظام التي تحتاج إلى تفهيم المادة غير ان ما يحتاج إليه في بعضها من المادة أقل مما يحتاج إليه في بعض فإن القل الأعظام النقطة التي هي مبتدأ الخط لا بُعد لها ثم الخط الذي هو مبدأ السطح ثم السطح الذي هو مبدأ الجسم وهذه تحتاج في تفهيمه إلى مادة يسيرة فإذا انتهى إلى النظر في الجسم استغرق في المادة وجعل ينظره في العلم الطبيعي ثم يبتدئ ينسلخ من المادة قليلا قليلا على تدريج

كما ترقى إليها قليلا قليلا عند نظره في النقطة والخط والسطح فلا يزال كذلك حتى يفارق المادة قليلا وذلك أنه إذا نظر في العناصر والمعادن فإنما ينظر في أجسام محيطة ليس فيها مبدأ غير الطبيعة، فإذا صار إلى النظر في النبات وجد فيه مبدأ من مبادئ النفس وتسمى هذه النفس النفس النباتية فيكون قد ابتدأ بالانسلاخ من المادة قليلا، فإذا صار إلى النظر في الحيوان غير الناطق وجد اثر النفس فيه أقوى وتسمى هذه النفس النفس الحيوانية فيكون قد انسلخ من المادة أكثر، فإذا صار إلى النظر في الحيوان الناطق وجد أثر النفس فيه أقوى ووجد فيه مبدأ آخر غير النفس الحيوانية وهو الاستعداد لقبول الأمور المعقولات ثم يشرع بالنظر في أمر النفس فيصير متوسطا بين الأمور العقلية المجردة عن المادة والأمور الجسمانية ذوات المواد فإذا أمعن في أمر النفس (الناطقة) لاحت له المبادئ العقلية التي ليست في مادة فيكون قد انسلخ من المادة كلها وحصل في أول مراتب العلم الإلهي ثم يشرع بالنظر في الأمور العقلية المفارقة للمادة فأول معقول تصادفه باعتباره عند صعود العقل الفعّال، فإذا أكمل النظر فيه وعلم مرتبته من المعقولات المفارقة وأنه في المرتبة العاشرية صعد بالاعتبار إلى النظر في التاسعة ثم إلى الثامنة حتى يصل يفكره إلى المعقو لات الأول التي هي في مرتبة الواحد، فيجد نهاية الموجودات الذي أفاد كل شيء الوجود وكل موجود مفتقر إليه مقتبس الوجود منه فيكون قد انسلخ من النظر في الثواني التسعة والعقل الفعّال وهذه هي التي تسمى الملائكة المقربين والكروييون، ويكون قد انتهى باعتباره وفكره إلى البارئ تعالى فيشرع حينئذ النظر في صفاته وما

يجوز أن يوصف به وما لا يجوز وكيف انبعثت الموجودات عنه وكيف دبر عالم الأفلاك بتوسط الثواني والعقل الفعال ودوران الأفلاك حول الأركان الأربعة فيقع في العلم السياسي والنواميس ولا زال ينحدر حتى يصل إلى الأشخاص المحسوسة التي منها بدأ بالنظر عند صعوده بالاعتبار.

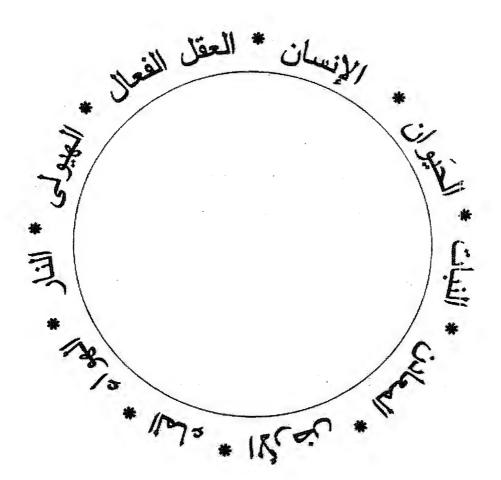
فشبهت الحكماء رتبة هذا (النظر والاعتبار) بالدائرة لأن نظره في الموجودات عند (النزول) غير نظره الذي نظره حين الصعود (كما يبدأ) خط الدائرة من نقطة ثم يعود إليها على غير الجهة التي ذهب منها ويسمى (النظر الأول النظر) الإنساني والطريق إلى الله تعالى، والنظر الثاني النظر الإلهي فكما أن مبتدأه (يكون) من معقول ومنتهاه إلى معقول وهو فيما بين الطرفين محسوس فكذلك علمه يبدأ من معقول وينتهى إلى معقول وما بينهما العلوم المحسوسة، فيكون منتهى علم الإنسان منتهى ذاته فيصل إلى عالم العقل في حياته الأولى بعلمه ونظره وفي حياته الثانية بذاته وجوهره فهذا هو المراد بقول من قال: إن نفس الإنسان متصل بعد مماته إلى حيث وصل علمه في حياته إلا أنه لا يجاوز مرتبة العقل الفعّال وهي المرتبة العاشرة من مرتبة السبب الأول وقال بعضهم: إن غايته أن يلحق بمرتبة النفس الكلية ومرتبتها دون مرتبة العقل الفعّال كما ذكرنا فيما تقدم، فهذا ما ظهر من شرح كلامهم الذى سئلت عنه وثبت ها هنا وجه آخر: وهو أن كل موجود يوصف بالنطق، فإن تجوهره لا يكمل إلا بأن يعقل السبب الأول الذي منه انبعثت الموجودات إلا أن كل موجود تبعد مرتبته من مرتبته لا يمكنه أن يعقله حتى يعقل ما

بينه وبينه من الموجودات السابقة له بالرتبة لا يحتاج في تكميل تجوهره إلى واسطة. وأما الموجود الثالث فإنه لا يعقل الأول إلا بتوسط الثاني وكذلك الرابع لا يمكنه أن يعقل إلا يتوسط الثالث والثاني وكذلك ما بعد ذلك (فلا) يحتاج موجود من هذه الموجودات الناطقة (في تكميل) تجوهرها إلى أن يعقل ما هو دونه في المرتبة إلا الإنسان وحده فإنه يحتاج في كمال تجوهره إلى أن يعقل ما دونه في الشرف ومرتبة العقل كما يحتاج أن يعقل ما فوقه ولذلك احتاج في كمال تجوهره إلى أن يعقل جميع الموجودات والعلة في ذلك أن مرتبته في الوجود الفائض عن السبب الأول تعالى آخر المراتب لأنه إنما يكون بعد تقدم الحيوان غير الناطق والنبات والمعادن والأركان والهيولي فصارت هذه الأشياء أسبق منه بالمرتبة إلى الوجود وإن كان هو أفضل منها لأن النفس الناطقة صورة في النفس الحيوانية، والنفس الحيوانية صورة في النفس النباتية والنفس النباتية صورة في المعادن، والمعادن صورة في الأركان الأربعة، والأركان الأربعة صورة في الهيولي، فلما كانت هذه الأسسياء كلها قبله في رتبة الوجود وكان لا سبيل له إلى أن يعقل السبب الأول حتى يعقل ما بينه وبينه من الموجودات احتاج إلى أن يعقل ما دونه كما احتاج إلى أن يعقل ما فوقه، فلما كانت الموجودات الفائضة من السبب الأول شكلها شكل دائرة آخرها الإنسان كما ذكرنا في الباب الأول احتاج الإنسان إذا سلك من مرتبة وجوده أن يعكس الدائرة عند الاعتبار فينحط من مرتبته في الوجود إلى مرتبة الحيوان غير الناطق التي هي أدني المراتب إليه ثم النبات ثم المعادن ثم إلى الأركان ثم إلى الهيولي فإذا بلغ

إلى الهيولى فقد وصل إلى أحط الموجودات مرتبة ثم يبدأ بالصعود منها نحو المبدأ الأعلى فيكون أول صعوده إلى الصورة ثم إلى النفس ثم إلى العقل الفعّال ثم إلى الثوانى التسعة التى تسمى الملائكة المقربين ثم إلى البارى تعالى، غير أنه إذا وصل إلى مرتبة العقل الفعّال كملت المدائرة ولم يحتج في كمالها إلى أن يتخطى العقل الفعّال؛ لأن القوة الناطقة منه بدأت وإليه تعود وإنما يحتاج إلى معرفة ما فوق العقل الفعّال لتكمل ذاته وتجوهره لا لتكمل دائرة علمه ونظره.

ونحن نكمل هذا الباب بأن ندير دائرة نمثل بها ما ذكرناه ونقسمها تسعة أقسام على مراتب آحاد التسعة ونجعل مبدأها العقل الفعّال ونتلسوه بما يتصل مرتبته في الوجود بمرتبة ثم ما يلى ذلك منحدراً وصاعداً حتى ينعطف آخر الموجودات عليه ولا نذكر في هذه الدائرة شيئا مما فوق العقل الفعّال ليتبين لمن رآها أن الإنسان مرجعه إلى العقل الفعّال وهذه صورتها:

الدائرة

لِيَّ الباب الثالث للهُ

فى شرح قولهم إن فى قوة العقل الجزئى أن يتصور بصورة العقل الكلى

هذا - أوضح الله لك الخفيات، وأعانك على فهم أسرار الموجودات - فرع لطيف تحت معنى شريف ومرادهم بهذا أن الإنسان تهيأ بفطرته إذا فاض عليه نور العقل فخرجت قوته الناطقة إلى النعل لأن يتصور جميع الموجودات فحصل في عقله الجزئي الصور التي في العقل الكلى وذلك أن البارى تعالى لما أبدع العقل الكلى أفاض عليه صور الأشياء التي شاء اتخاذها دفعة واحدة بلا زمان ولا حركة وأفاضتها النفس الكلية على الهيولي بالزمان وواسطة حركة الفلك إذ لم يكن في قوة الهيولي أن تقبلها كلها دفعة وإنما تقبلها على المعاقبة، وخلق الله عز وجل الإنسان آخر المخلوقات وجمع في خلقه جميع ما في العالم فصار مختصراً منه ولذلك سمى العالم الأصغر، وقيل انه مختصر من اللوح المحفوظ، وجعله حداً بين عالم الحس وعالم العقل فهو آخر الموجودات الطبيعية وأول الموجودات العقلية وهو معرض لأن يطو فيحلق بالملأ الأعلى، ويسفل فيلحق بالعالم الأدنى وقد قلت في ذلك من الخفيف.

أنت وسط ما بين ضدين يا إنا الله عسان ركبت صورة في هيولي إن عصيت الهوى علوت علواً أو أطعت الهوى سفلت سفولا

فمن أجل أنه جمع فى خلقته جميع ما فى العالم الأكبر صار مهيأ بفطرته الفاضلة مستعداً بقوته العاقلة لأن يتصور جميع ما فى العالم الأكبر، وبيان ذلك أن مدركات الإنسان صنفان: محسوسات، ومعقولات الأكبر، وبيان ذلك أن مدركات الإنسان صنفان: محسوسات، ومعقولاتها فالأشخاص هى المحسوسات وأنواعها، وأجناسها ومبادئها هى معقولاتها وله إدراكان: إدراك بالحس للأشياء المحسوسات وإدراك بالعقل للأشياء المعقولة لأن كل شيء إنما يدرك بشكله فإدراك المحسوسات يسمى كماله الأول وحياته الأولى، وإدراكه المعقولات يسمى كماله الأخيرة، فإذا كان العالم كله صنفين – محسوساً ومعقولا – وكان كمال جوهر الإنسان بإدراكهما معا وكان مهيئا بفطرت المخلك صار الإنسان إذا يستحق أن يسمى عالما صغيراً من جهتين:

أحدهما: خلقة لا عمل له فيها.

والثانى: لاكتساب يكتسبه إلا أن سعادته إنما هي بالاكتساب وحصول العقل المستفاد، واما خلقته، فإنما هي هيئة واستعداد جعل معرصا بهما لنيل السعادة إن فهم ذاته وعلم مرتبته من العالم أي مرتبة تحصيل هي؟ نجا وسعد، وإن جهل ذاته ولم يعرف ما الغرض بكونه آخر الموجودات هلك وطال شقاؤه، ولذلك قال النبي هي: «الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا» وقال: «أعلمكم بنفسه أعلمكم بربه» وقال لعلى: «تقرب إلى الله تعالى بعقلك إذا تقرب الناس إليه بأعمالهم»(١).

⁽١) تلك أحاديث لا تثبت عند المحدثين مرفوعة، قال السخاوى في المقاصد الحسنة: (الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا) قول على - كرم الله وجهه.

ولهذا الذي قدمناه صار العالم خمسة أصناف من الوجود سوى وجوده في علم البارئ تعالى: وجود في العقل الفعّال، ووجود في النفس الكلية، ووجود في الهيولي، ووجود في قوة الإنسان المتخيلة، ووجود في قوة الناطقة إذا جعل له العقل المستفاد، فيصير بهذا الاعتبار كالدائرة التي تبدأ من نقطة وتعود إليها لأن مبدأه أن يكون صورة مجردة في العقل، ونهايته أن يصير صورة مجردة في العقل وعند ذلك يتصرور العقل الجزئي بصورة العقل الكلي ويصير الإنسان موضوعا بصورة العالم يحمل صورته في ذاته كما تحمل الهيولي الصورة، فالإنسان إذا اعتبر فيه المعتبر أغرب المخلوقات صنعة، وأكثرها أعجوبة، ولهذا قالت الحكماء: إن الغرض في وجوده كمال الحكمة؛ لأنه انتظم بقطريه طرفي العالم وصار بينهما وكمال الطرفين بالواسطة التي تنظمهما، أرداوا بذلك أن البارى - جل جلاله - لما خلق جو هرا معقولا، وجـوهرا محسوسا كان كمال الحكمة في أن خلق جو هر أ ثالثًا يصل بين الجوهرين فينظم الطبيعتين فصار الإنسان حدا بين عالم العقل وعالم الحس وصار من جهة صورته الطبيعية في أعلى مراتب الصور الطبيعية ومن جهة صورته العقلية في أدنى مراتب الصور العقلية، وفي كتب بني اسرائيل أن الإنسان خلق على التخوم بين الطبيعة المائية والطبيعة التسى ليست بمائية ويدل ايضا على أنه واسطة بطبعه أنه من قسم الممكن والممكن بطبيعته واسطة بين الواجب والممتنع، وقد قلت في ذلك على سبيل الوعظ (من الطويل):

تتيه وقد أيقنت أنك ممكن فكيف لو استيقنت أنك واجب وهل لك عن عدن إذا مت أو لظى محيص يرجى أو عن الله حاجب ومعنى كون الإنسان من الممكن أنه صورة من الصور التى موضوعها الهيولى وبالهيولى قامت طبيعة الممكن لأنها تلبس الصورة تارة وتخلعها تارة وتكون فيها الصورة تارة بالقوة وتارة بالفعل، ولحولا الهيولى لبطلت طبيعة الممكن ولم يوجد للأشياء إلا عنصران: واجبب

وممدّنع.

Ψ.

في شرح قولهم إن العدد دائرة وهمية

اعلم أن الواحد أصل العدد ومبدؤه وهو علة لوجود العدد وليس بعدد وكل عدد منسوب إليه ومنعطف عليه انعطاف آخر الدائرة على أولها، والاعداد إليه نسبتان: إحداهما نسبة تضعيف وتكثير، والثانية نسبة تجزئة وتقليل، فأما نسبة التكثير كقولك: واحد واثنان وثلاثة وأربعة وخمسة وما زاد، وأما نسبة التقليل فهي نسبة الكسور كقولك: نصف وثلث وربع وخمس ونحو ذلك والنصف أول مراتب التجزئة والتقليل كما أن الاثنين أول مراتب التضعيف والتكثير وهو يذهب في كلتا الجهاين إلى غير نهاية غير أن التكثير يبتدئ بأقل الكمية ويذهب في تزيد إلى غير نهاية والتقليل يبتدىء من أكثر الكمية وهو النصف ويذهب التجزي إلى غير نهاية فإذا اعتبرت بفكرك الاعداد كلها والواحد وجدتها ناشئة منه وراجعة إليه، وأما نشوءها منه فإن قوة الواحد يسرى إلى الأعداد فبصوغها بواسطة وبغير واسطة والعدد الذي يتولد منه بغير واسطة هو الاثنان وأما الثلاثة فلا توجد من الواحد إلا بواسطة الاثنين وكذلك الأربعة لا توجد إلا بواسطة الثلاثة والاثنين وكذلك الخمسة لا توجد إلا بتوسط الأربعة والثلاثة والاثنين وكذلك كل عدد لا يوجد من الواحد إلا بتوسط ما بينه (وبين ذاك) من الأعداد فيكون العدد الذي بينهما هو الذي تؤدى إليه قوة الوحدانية فيصير موجوداً بما يسرى إليه من تلك القوة فالاثنان يؤديان قوة الواحد إلى الثلاثة، والاثنان، والثلاثة يؤديان قوت إلى الأربعة، والاثنان، والثلاثة، والأربعة تؤدى قوته إلى الخمسة وهكذا ما زاد بالغا ما بلغه فهذه كيفية نشوء العدد وتولده من الواحد.

وأما كيفية انعطافه عليه فانعطاف أحد طرفى الدائرة على الطرف الآخر فإن ذلك لا يكون إلا بعد تولد الأعداد منه واستبقائها مراتب الآحاد التسعة التي عليها تدور مراتب الأعداد وليس للعدد بعد التسعة مرتبة ولكن كلما بلغ عدد إلى مرتبة التسعة انعطف إلى مرتبة الواحد فصار دائرة وهمية.

بيان ذلك: أن الواحد ينشأ منه الاثنان ويؤدى الاثنان قوته إلى الثلاثة فيكون الثلاثة من الواحد بواسطة الاثنين وكلاهما علـة لوجود الثلاثة غير أن الاثنين علة قريبة والواحد علة بعيدة ثم تؤدى الثلاثة ما سرى إليها من قوة الاثنين وقوة الواحد إلى الأربعة فيكون الأربعة من الواحد بواسطة الثلاثة والاثنين، فتكون لوجود الأربعة ثلاث على، ثـم يستمر الأمر هكذا إلى أن تكون التسعة مما سرى إليها من قوة الواحد بواسطة الثمانية وتنتهى مراتب العدد التسعة عند وجود التسعة. فإذا تجاوزت قوة الواحد التسعة تكونت العشرة بتجاوز قوة الواحد إليها في قوة التسعة واستدار العدد (استدارة) وهمية إلى مرتبة الواحد لكمال المراتب، فكانت عشرة كواحد، وعشرون كاثنين، وثلاثون كثلاثة إلى أن تكون تسعون كتسعة وتسمى هذه دوائر العشرات، ثم تزيد على التسعين تسعة لتقويم طبيعة العشرة التي بها يصح وجود المائة فيصير العدد تسعة وتسعين فإذا تجاوز قوة الواحد السارية في الأعداد التسعة وتسعين قامت طبيعة المائة بما انتهى إليها من قوة الواحد وقوة التسعة وتسعين واستدار

العدد استدارة وهمية إلى مرتبة الواحد فتكون مائــة كواحــد، ومائتــان كاثنان، وثلاثمائة كثلاثة، وأربعمائة كأربعة إلى أن تصير تسعمائة كتسعة وتسمى هذه دوائر المئين فإذا بلغ العدد تسعمائة كملت مراتب الآحاد التسعة تزيد عليها تسعة وتسعين لتقوم بها طبيعة المائة فتجتمع لك تسعمائة وتسعين، فإذا تجاوزت قوة الواحد السارية في الأعداد هذا العدد تكونت الألف بما يسرى إليها من قوة الواحد وقوة الأعداد التي بينه وبينها واستدار العدد استدارة وهمية ورجع إلى مرتبة الواحد، فيكون الألف كواحد وألفان كاثنان، وثلاثة آلاف كثلاثة إلى أن تصير تسعة آلاف كتسعة، وتسمى هذه دوائر الألف. وهكذا أبداً تسمى الأعداد بما يسرى إليها من قوة الواحد بواسطة الأعداد التي قبلها ويكون كل عدد يسبق وجوده علة لما تأخر وجوده فيكون لما بعدت مرتبته عن مرتبـة الواحد علل كثيرة كل واحد منها علة لوجوده ويصير الواحد علة العلل وسبب الأسباب، وكلما كملت مراتب الآحاد التسعة استدار العدد إلى مرتبة الواحد فصارت منه دائرة وهمية وعلى مقدار بعد ذلك العدد من الواحد يكون عظم دائرته وصغرها فاعتبر ذلك تجده على ما قلناه.

ولأهل الهند وغيرهم في هذه الدوائر العددية رموز وألغاز طوى عن الناس علمها، إذ كانت أذهان الناس تبعد عن فهمها، وعقولهم تقصر عن علمها، ويرون أن في معرفة نشوء العدد من الواحد ونسبته إليه وانعطافه عند كمال مراتب الأعداد التسعة عليه (معرفته) نشوء العالم وكيف وجد عن البارى تعالى قالوا: وليس يمكن للإنسان أن يعلم حدوث الموجودات وانبعائها عن البارى تعالى بطريق أقرب من طريق العدد،

وقد علم البارى – جل جلاله – أن العقلاء المستعدين بفطرتهم الشريفة لقبول العلم سيتفكرون فى حدوث الموجودات عنه ولا يقدرون على تصور ذلك لأن الإنسان لا يمكنه أن يتصور حدوث شىء إلا من هيولى، وفى زمان، وفى مكان بحركة وآلات لأن هذه الأشياء كلها محدثة مبدعة حديثة كلها معاً، فجعل البارى – عز وجل – لمعرفة ذلك طريقاً أسهل من هذه الطريق وهى الاعتبار بنشوء العدد عن الواحد.

فكما أن الواحد علة لوجود العدد وليس من العدد فكذلك البارى -جل جلاله - علة لوجود العالم وليس من العالم، وكما أن الواحد لو توهم ارتفاعه وعدمه لارتفعت الأعداد كلها وعدمت فكذلك البارى تعالى لو ارتفع وعدم لم يكن شيء موجود، وكما أن الأعداد كلها لو ارتفعت لم يوجب ذلك ارتفاع الواحد فكذلك لو ارتفع جميع الموجودات لم يوجب ذلك ارتفاع البارى تعالى، فثبت بهذا أن البارى - عز وجل - غنى عن العالم والعالم مفتقر إليه. وكما أن وجود الواحد وجود مطلق- أعنى أنه لا يحتاج في وجوده إلى غيره- ووجود الأعداد كلها وجود مضاف -أعنى أنها غير مستقلة بأنفسها في وجودها لأن وجودها بوجود الواحد، وكذلك وجود البارى تعالى وجود مطلق لأنه لا يحتاج في وجوده إلى غيره ووجود الموجودات كلها وجود مضاف لأن وجودها مقتبس من وجود، وفائض عنه، وكما أن الأعداد كلها اقتبست الوجود من الواحد من غير حركة، ولا زمان، ولا مكان ولم يحتج الواحد في إيجادها إلى شيء آخر غير ذاته، فكذلك حدوث الموجودات عن البارى تعالى بغير حركة وبغير زمان، وبغير مكان، وبغير أدوات ومن غير أن يحتاج في إيجادها

إلى شيء غيره، وكما أن الواحد لا يوصف بأنه تقدم الأعداد بالزمان و لا يبطل ذلك أن يكون الأعداد محدثة عنه فكذلك البارى – سبحانه وتعالى – لا يوصف بأنه تقدم العالم بالزمان و لا يبطل ذلك أن يكون العالم محدثاً عنه، وكما أن الواحد لا يتغير عن الوحدانية بكثرة ما حدث من الأعداد عنه ولم يوجب ذلك تكثراً في ذاته و لا استحالة في جوهره، فكذلك حدوث العالم وكثرته لا توجب تغير البارى – تعالى عن وحدانيته – و لا تكثراً في ذاته – تعالى الله عن صفات النقص – وكما أن الأعداد توجد عن الواحد بتوسط الآحاد التسعة وما يجتمع في العشرة من قواها كذلك وجدت الموجودات عن البارى تعالى بواسطة الثواني التسعة وما يجتمع في الموجود (العقل) العاشر من القوى السارية إليه من الثواني وما فاض عليه من قوة الوحدانية بواسطتها.

وكذلك إذا اعتبر المعتبر وفكر المفكر وجد كل شيء من الموجودات إنما يصير موجودا بأن صارت له ذات يتوحد بها وفصل يفصل من غيره، وتلك الوحدة التي بها توحد إنما سارت إليه من البارى تعالى بواسطة ما بينه وبينه من الموجودات، وتلك الوحدة هي هويته، وصورته التي بها قوامه وتميزه عمن سواه فمتي فارقته تلك الوحدة عدم، فسريان الوحدة من البارى تعالى للأشياء هو الذي كونها وأفاض الوجود على مراتبها وصير بعضها عللا لبعض، وهو تعالى علة وجود الجميع، ولذلك سموه علة العلل والفاعل المطلق، والفاعل بالحقيقة. لأن فعلى غيره إنما هو فعل بالمجاز والإضافة لأنه يقبل الفعل عما هو أسبق وجوداً منه ويؤديه إلى ما بعده فهو منفعل لما فوقه وفاعل لما تحته وهو منفعل

بالحقيقة وفاعل بالمجاز والإضافة فيكون مبدأ الأفعال من فاعل لا ينفعل كغيره البتة ومنتهاها إلى منفعل لا يفعل البتة وما بينهما فاعل فيما دونه منفعل لما فوقه.

ولما ذكرناه في هذا الباب قالت الحكماء: إن البارئ تعالى في كل شيء إنما أرادوا بذلك وجود آثار صنعته في الموجودات وسريان الوحدة منه التي بها تكون المحدثات ولم يريدوا بذلك أنه بكل الأمكنة ويقع تحت الأزمنة أو يلتبس بشيء من العالم – تقدس عن ذلك وعلا علواً كبيراً.

وقد غلط قوم من الفلاسفة في هذا الموضع غلطا فاحشا فزعموا أن الباري تعالى صورة تتهيأ له في العالم ولهذا قال تالس: إن الله تعالى ثابت في الأشباء، وقال زينون: أن كرة العالم هي الله وأن المعلول هو العلة وإنما حملهم على هذه الآراء الفاسدة ما رأوه من سريان الوحدة في الموجودات وأن وجود كل شيء متعلق بوجود البارى تعالى وسمعوا مع ذلك قول القدماء من الحكماء أن الله تعالى في كل شيء فأنتج لهم من ذلك النوهم الخبيث، ولم يفكروا أن ذلك يقودهم إلى المحال لأنه لو كان كذلك اكان البارى تعالى محمولا في غيره لأن كل صورة مفتقرة إلى موضوع يحلها ويلزم من ذلك أن يكون العالم قديما وتبطل دلائل الحدوث ويلزمهم أن يكون البارى تعالى واقعا تحت الأزمنة محتملا في الأمكنة في استحالة دائمة لأن من شأن الهيولي أن يلبس الصورة تارة ويخلعها تارة وأن يكون البارى تعالى تارة شخصا وتارة نوعا وتارة جنسا وتارة فصلا وشبه هذا من المحالات - نعوذ بالله من الخذلان - ومثل هـؤلاء يعدون من سخفاء الفلاسفة لا من عقلائهم ومن حمقائهم لا من علمائهموأجمع العارفون بالله تعالى على أن الله – عز وجل – مباين المعالم من جميع الجهات لا يشبهه شيء ولا يشبه شيئاً مباينة لا تقتضى تحيزاً بمكان وانفصالا وأنه موجود منه كل شيء وجوداً لا يقتضى ممازجة واتصالا؛ بل صفة جلية وصفية لا تحيط بها العقول وإنما يعلم ذلك بما تدل عليه الدلائل من غير تصوير ولا تمثيل كسائر صفاته التي تثبت ولا تكيف، وقد رد أرسطو كل قول من هذه الأقاويل وأنكره وضلل قائله وكفره. فإن قال قائل: "كيف أنكر هذه الأقاويل وكفر من قالها وقد قال في كتابه الموسوم بما بعد الطبيعة أن البارى تعالى علة العالم على معنى أنه فاعل وأنه غاية له وأنه صورة له"؟

فالجواب أنه لم يرد ما توهمه، وكيف يصح أن ينكر شيئاً وهو يمثله وقد صرح أن البارى تعالى لا يوصف بالصورة الشخصية ولا بالصورة النوعية ولا بصفة يلحقه بها نقص – تعالى عن ذلك – وإنما هو مباين للأشياء بمعنى أنه غير موصوف بصفاتها، فثبت بهذا أيضا وصفه بأنه صورة العالم بمعنى لا يلحقه به نقص – تعالى عن ذلك وأنه مباين للأشياء غير موصوف بصفاتها كما يسمى حيا وعالماً وقادراً ونحو ذلك على معان لا توجب شبها ولا تقتضى نقصاً، وذلك على ثلاثة معان: أحدها: أنه لما لم يكن موجوداً بالحقيقة إلا البارى تعالى ومصنوعاته ولم يكن له ضد ولا ند وكان هو الموجود على الاطلق فوجود مصنوعاته مقتبس من وجوده حتى إنه لو توهم ارتفاعه تعالى لارتفع كل موجود (و) صار وجود العالم كلا وجود إذ لم يكن له قوام بذاته وصار كأنه كان موجوداً واحداً وصار كأنه صورة له إذ كان بالته وصار كانه كان موجوداً واحداً وصار كأنه صورة له إذ كان

موجوداً به كما يوجد المصور بصورته وإن كان تعالى لا يوصف بالصورة وقد قال أفلاطون نحو هذا في كتاب طيماوس وذلك أنه قال: "الشيء الذي هو موجود الدهر ليس له تكون البتة والشيء الذي يتكون في الدهر ليس له وجود البتة" أراد بالأول الأنواع والأجناس وبالثاني الأشخاص فجعل الأشخاص التي هي موجودة عندنا كأنها غير موجودة لأنها في سيلان متصل واستحالة دائمة وأثبت الوجود لأنواعها وأجناسها وإن كانت غير موجودة بالحواس وعندنا لثباتها على حال واحد لا تتغير عن طبعها، فهكذا جعل أرسطو العالم حتى كان لا قوام له بنفسه كأنه غير موجود وجعل الموجود هو البارى وحده وجعله كالصورة التي لا بوحد المصور إلا بها تقريباً لا حقيقة حتى كان وجوده سببا لوجوده كما تكون الصورة سببا لوجود مصورها ويسمى هذا الصوفية الفناء في التوحيد ويرونه أرفع مراتبه، فهذا أحد المعانى التي بها يسمى البارى تعالى صورة الأشياء. والمعنى الثانى: أنه تعالى أفاض من وحدته على كل موجود ما صار له به هوية يتصور بها فكل موجود إنما يوجد بتلك الوحدة التي سرت منه إليه بصورتها. والمعنى الثالث: أن الصورة هي غاية المصور وكماله لأن الشيء إذا كان بالقوة فهو على كماله الأول فإذا خرج إلى الفعل صار على كماله الآخر وخروجه من القوة إلى الفعل إنما هو بالصورة، فلما كان البارى تعالى هو الذى أخرج العالم من القوة إلى الفعل - أعنى من العدم إلى الوجود - صار من هذا الوجه كأنه صورة العالم وإن كان غير صورته على الحقيقة وسترى في كلامنا فيما بعد هذا بأزيد من هذه المعانى وضوحاً إن شاء الله تعالى.

فى شرح قولهم إن صفات البارى تعالى لا يصح أن يوصف بها إلا على وجه السلب

إعلم أن الصفات نوعان: نوع يوصف بها الموصوف لإزالة الاشتراك بينه وبين موصوف آخر كقولك: "جاءنى زيد" والمخاطب يعرف رجلين كل واحد منهما يسمى بهذا الاسم، أو رجال كل واحد منهم له هذا الاسم فيحتاج المخبر أن يصفه بصفة يمتاز بها عند المخاطب ممن يشاركه فى اسمه، والنوع الآخر لايراد به إزالة الاشتراك ولكن يراد به مدح الموصوف أو ذمه والمخاطب غنى عن أن يوصف له المذكور - كقول القائل: "رأيت ابنك النجيب" وليس لمن يخاطبه إلا ابن واحد ونحو ذلك، وصفات البارى - جل جلاله - كلها من هذا النوع.

وهذا النوع إنما هو صفات يمدحه بها الواصفون، ويتنى عليه بها المثنون. ولما كان البارىء - جل جلاله - بائنا عن جميع المحدثات غير مشبه لشىء من المخلوقات صار المثنى عليه مقصراً فى ثنائه، وإن اجتهد غير بالغ لما يستوجبه، وإن عظم ومجد.

وبيان ذلك: أن المدح على ثلاثة أنواع: إفراط، واقتصاد وتقصير. فالإفراط أن يرفع المادح الممدوح إلى مرتبة أرفع من مرتبته، ومنزلة أعلى من منزلته، والاقتصاد أن لا يتجاوز به مرتبته، ولا يتخطى منزلته، والتقصير أن يحطه عن مرتبته ولا يوفيه حق منزلته، فالوجهان الأولان محالان في وصف البارى - جل جلاله - لأنه لا يمكن أن

يمدحه بما يستحقه ويستوجبه، لأن مرتبته مجهولة الكنة لا تحيط بها العقول وليس فوق مرتبته مرتبة أعلى منها فيرفعه إليها لأنه نهاية الأشياء وغايتها فليس في مدح المادح له إفراط، ولا اقتصاد وكل مادح له مقصر في مدحه غير واصف له بالواجب من حقه لأنه يصفه بصفات المعقول فيها معان مخالفة لما هو عليه فإذا قال: إنه حي، وإنه بصير فإنما يصفه بصفات إن حملت على ما نعقله نحن منها لم يلق به – عن فإنما يصفه بصفات إن حملت على ما نعقله نحن منها لم يلق به – عن وجل -- بل هذا رأى خبيث من الذين شبهوه بالمخلوقات – تعالى عن ذاك.

فلهذه العلة افترق الناس في وصفه - جل جلاله - فرقتين، فقالت فرقة: لا نثبت له صفة على طريق الإيجاب لأن ذلك يوجب شبهه بخلقه، ولكن نسلب عنه أضداد هذه الصفات، ولا نقول: عالم ولكن نقول: ليس بجاهل، ولا نقول: هو موجود، بجاهل، ولا نقول: هو موجود، ولكن نقول: ليس بعاجز، ولا نقول: هو موجود، ولكن نقول: ليس بمعدوم، وقالت فرقة ثانية: نوجب له الصفات ونتبعها حرف السلب ليزول ما توهم فيه من الشبه للمخلوقات، فنقول: حي لا كالأحياء، وعالم لا كالعلماء، وموجود لا كالموجودات قالوا: وإذا قلنا هو حي، وعالم وقادر، وموجود ولم نذكر حرف السلب فإنما نتركه اختصارا ولابد من أن يكون مضمنا في الصفة وإن لم يكن مضمنا فيها لم يصح.

فإن قال قائل: "من أين كرهت الفرقة الأولى إيجاب الصفة وأبوا أن يصفوه إلا على وجه السلب وقد علمنا أن قول القائل "زيد ليس بجاهل" يفيد ما يفيده قولنا "زيد عالم"؟ فالجواب أن القول المنفى لا يوجب حكما غير حكم النفى وأسيس بحصل فيه تشبيه ولا تمثيل يقع بهما قياس كما يحصل من الإيجاب، ألا ترى أنا إذا قلنا "زيد غير قائم وعمرو غير قائم" فإنما نفينا عنهما جميعا القيام ولم نوجب لهما اجتماعا في معنى آخر إلا أنه قد يجوز أن يكون أحدهما قاعداً والآخر مضطجعاً وكلاهما غير قائم وكذلك إذا نفينا عن جسمين البياض لم نوجب لهما اشتراكا في لون آخر من حمرة أو صفرة أو سواد أو غير ذلك وكذلك لو شهد شاهدان عند حاكم بأن زيداً لم يبعض ضيعته من عمرو لم يكن ذلك موجباً إلا أن يكون عمرو ملكها لأن للملك وجوهاً كثيرة غير البيع فليس في شهادتهما أكثر من نفى البيع.

وهذا متفق عليه في الأضداد التي بينهما وسائط فأما الأضداد التي ليست بينهما وسائط ففيها خلاف فقوم يرون أن القائل إذا قال "في المدار رجلان أحدهما ليس بحي" فقد أوجب أن الآخر حي، وقوم يرون أنه لم يوجب أكثر من موت الذي نفي عنه الحياة فقط، وكذلك إذا كان أحدهما حياً فقد أوجب موت الآخر على رأى من رأى الرأى الأول ولمسيس فيله إيجاب موت الآخر على رأى من رأى الرأى الأول ولمسيس فيله إيجاب موت الآخر على رأى من رأى الرأى الثاني، ولا حاجة بنا إلى ذكر ما احتج به كل واحد من الفريقين في هذا الموضع لأن ذلك لمس مما قصدناه وإنما قصدنا هاهنا شرح معنى قولهم إن صفات البارى حلى جل جلاله – لا تصح حتى يقرن بها حرف السلب.

باب ذكر التشبيه

الذى اغتر به من زعم أن صفات الله (تعالى عن قولهم) محدثة

اعلم - عصمنا الله وإياك من الضلالة، وأرانا سبل العلم والهداية - أن السبب الذي دعا هؤلاء القوم إلى هذا الرأى الخبيث أنهم رأوا أن إثبات الصفات لا تصح له إلا على وجهين: أحدهما العقل والنظرو الآخر السمع والخبر، ولا طريق إلى إثباتها أكثر من هذين الـوجهين بوجـود المحدثات، فلما كان البارى تعالى في القدم قبل حدوث الأشياء منفردا بالوجود ولم يكن هناك موجود يستدل عليه بأثاره، ومصنوعاته ومخاطبته تعالى بمشروعاته لم يكن حينئذ موصوفا بصفة لعدم المخاطبين والمعتبرين، فلما أحدث الموجودات وقع حينئذ الاستدلال عليه ومخاطبة البشر بأنه حي، وبأنه عالم، وبأنه قادر ونحو ذلك فوصف حينئذ بالصفات ووصف هو بها نفسه، فصارت الصفات محدثة بحدوث الموجودات ومن لا يقر بالنبوات، ولا يعرف بأن الله تعالى بعث بشراً فالصفات على رأيه أمور أحدثها المخلوقات، لكنهم استدلوا عليه بآثاره، ومصنوعاته فاشتقوا له من أفعاله وما تقرر في نفوسهم من معرفة صفات وصفوه بها.

فنقول لمن قال بهذا القول الفاسد: هذا الذى قلتموه من معرفة أنه صفات وصفوه بها لا يبطل أن يكون موصوفاً بالصفات النفسانية (١) في الأزل، فيكون عالماً، قادراً، مريداً، موجوداً وإن لم يكن هناك مخلوق

⁽١) يعنى الذاتية.

يستدل به أو مخاطب، وليس من شروط الصفة النفسانية ألا تنبت لموصوفها حتى يوجد من يصفه بها ويخاطب بصحتها، وإنما حدث العلم للحكماء من الخلق باعتبارهم أو مخاطبة الله تعالى إياهم بعد أن كانوا جهالا بالصفات وأما الصفات أنفسها فثابتة له تعالى لا يبطلها جهل من جهلها، كما لا يثبتها علم من علمها، وقد دل على صحة قولنا وبطلان قولهم أن الكاتب لا يبطل كتابته عدم المكتوب، وكذلك الباني لا يبطل صفته بالبنيان عدم المبنى، ولا يلزم إذا علمنا الشيء أن يكون العلم والمعلوم معا بالزمان، ولكن العالم قد يعلم الشيء الموجود في وقت علمه وقد يعلمه بعد مُضيه، ويعلم أنه سيكون في الوقت الذي يجب أن يكون في.

ومن الدليل على فساد ما قالوه أن من صفاته – عز وجل – ما لا يتعلق بالذات وما لا يتعلق بشيء، وأنه موجود، وأنه حي، وأنيه حيى فيجب على هذا الرأى الفاسد أن يكون البارى كان في الأزل قبل خلقه للأشياء غير شيء، وغير موجود، وغير حق وهذا يوجب أنه كان للأشياء غير شيء، وغير موجود، وغير حق وهذا يوجب أنه كان معدوما، ويلزمهم إن كانت الصفات محدثة مع الأشياء أن يخبرونا من أحدثها له؟ فإن كان هو الذي أحدثها لنفسه فكيف يجعل نفسه موجوداً من هو معدوم، وشيئا من ليس بشيء وحيا من ليس بحي، وحقا من ليس بحق؟ وإن كان غيره أحدثها له لم يخل ذلك الغير أن يكون إلها آخر غيره، أو يكون البشر هم الذين أحدثوها له، فإن كان أحدثها له إله آخر فهو أحق بالعبادة منه، وإن كان أحدثها البشر فكيف أحدثوها وهو الذي أحدثهم؟ وإن جاز للمعدوم أن يحدث فما الذي ينكر من أن يكون العالم

هو الذي أحدث نفسه؟ وكيف يحدث غيره من هو محتاج إلى من يحدث نفسه؟ وكيف يصح أن يوصف بالأزل من ذاته وصفاته محدثات؟

فإن قال قائل: "فإذا أثبتم له تعالى الصفات فهل تقولون أنها راجعة الى الذات بعينها، أم إلى معان غير الذات؟"

فالأول قول المجسمة وهو كفر بحت - نعوذ بالله منه - لأنهم علوا البارى تعالى حاملا، ومحمولا، وجوهراً تتعلق به الصفات والأعراض - تعالى الله عن قولهم.

والقول الثانى أنها على اختلافها ترجع إلى الذات لا إلى معنى غيرها زائد عليها بأنه عالم، وأنه حى ذاته واحدة لا تغير فيها، وكذلك سائر صفات الذات وهذا قول أكثر الفلاسفة وزعمائهم وإليه ذهب الشافعي، وداود، وجماعة من علماء المسلمين.

وقال قوم: "لا تقولوا إنها هى هو ولا أنها غيره" فيان اعترض عليهم من قال إنها غير زائدة على الذات بأن قال لا يعقل شيئان أحدهما: ليس هو الآخر، ولا هو غيره فاعترض عليهم أصحاب هذا القول وقالوا: من أين استحال إثبات شيئين ليس أحدهما هو الآخر ولا غيره؟

فإن قلتم لأن هذا خلاف المعهود.قلنا لكم: فكيف جاز لكم أن يكون العالم هو العلم، والحياة هو الحى، والقادر هو القدرة – وهذا كله خلاف المعهود – ولم يجز لنا إثبات شيئين لا يقال ان احدهما هو الآخر ولا هو غيره وإن كان خلاف المعهود؟

قالوا: ونسألكم هل يجب إذا قام الدليل على صحة الشيء أن يبطل إذا لم يكن له نظير من المعهود أم لا؟ فإن أوجبتم أنه لا يصــح إثبات

شيء حتى يكون له نظير من المعهود لزمكم بطلان قولكم: ان العالم هو العلم، والحياة هو الحي، على ما قدمنا، ولزمكم أن لا تثبتوا شيئا ليس من زمان، ولا مكان، ولا يشبه شيئا، ولا يشبهه شيء لأنه كله خلف المعهود وإن وجب أن يثبت الشيء إذا دل عليه الدليل من غير أن وجد له نظير صح قولنا إن صفات البارى تعالى لا يقال انها هو، ولا يقال أنها غيره، كما صح وصفه بأشياء يخالف جميعها المعهود.

قالوا فإن قال قائل: فمن أين صححتم قولكم وأبطلتم قول خصومكم من المعتزلة إنه عالم بلا علم، قادر بلا قدرة، ونحو ذلت قد استوى قولك وقولهم في أنه خلاف المعهود؟

فالجواب: إنا إنما قانا إن قولنا الصحيح لأن قولنا مبنى على أصل صحيح يجوز أن يوصف الله تعالى به، وقولهم مبنى على أصل فاسد وهو: أن صفات الله تعالى محدثة وهو أمر يبطله السماع، والعقل وأيضا فإن نصوص الشرع تصحح قولنا وتبطل قولهم، لأن الله تعالى قد اثبت لنفسه علما في نص القرآن، وتواترت الأخبار عن النبي – عليه السلام – بأن له قدرة. وإرادة ونحو ذلك مما لا تقدر المعتزلة على رفعه، وإذا عرضت في قولنا شبهة وقفنا عندها فإذا صح الأصل لم نزل عنه إلى شبهة تعرض في التفريغ، وأما قولهم ففاسد الأصل والتفريع معا.

وأما صفات الأفعال كخالق ورازق فالقول فيها: إن البارى تعالى لم يزل موصوفا بها لأنه يستحيل أن يكون البارى تعالى فى الأزل غير خالق، وغير رازق ثم صار كذلك وإنما المحدثات هى الخلق، والرزق والمخلوق، والمرزوق، فإن قيل: هذا يوجب عليكم القول بقدم العالم وأنه

لم يزل موجوداً معه قلنا: لا يجب ذلك لأن الصفات يوصف بها فى اللغة من فعل فيما مضى، ومن يفعل فى الحال ومن هو مريد أن يفعل فى المستقبل، يقال زيد ضارب عمراً أمس، وضارب عمراً الآن وضارب عمراً غدا، وهو أشهر فى اللغة العربية من أن يحتاج إلى شاهد.

في شرح قولهم إن البارى تعالى لا يعرف إلا نفسه

هذا القول – عصمنا الله وإياك من الزلل – أوهم كثيرا من الناس أنهم أرادوا به أنه غير عالم بغيره، واستعظم قوم منهم أن يصفوه بهذه الصفة فزعموا أنه عالم بالكليات، غير عالم بالجزئيات، وزعم آخرون أنه يعلم الكليات والجزئيات بعلم كلى وهذا القول الثالث أقرب أقوالهم إلى الحق، وإن كان فيه موضع للتعقب، وأما الأولان الآخران فقد اجتمع فيهما الخطأ الفاحش والجهل في صفات الله تعالى بسوء التأويل لكلم القدماء من الفلاسفة، ويجب علينا أولا أن نبين معنى قول الفلاسفة المتقدمين: إن البارى تعالى لا يعلم إلا نفسه وأنهم لم يريدوا بذلك أنه جاهل بغيره فنورد من كلامهم ما يدل على براءتهم مما توهم هولاء عليهم، ثم تناقضهم بعد ذلك فيما احتجوا به، وبالله التوفيق.

فصل

أما قولهم إن البارى تعالى لا يعلم إلا نفسه فيحتمل أربع معان يقرب بعضها من بعض:

أحدها: أن الوجود نوعان: وجود مطلق، ووجود مضاف فالوجود المطلق هو الذي لا يفتقر إلى موجد ولا هو معلول لعلة هي أقدم منه، والوجود المضاف هو الذي يفتقر إلى موجد كان علة له، فالوجود المطلق هو الوجود الذي يوصف به الباري - جل جلاله - لأنه الوجود المطلق الذي لا علة لوجوده، والوجود المضاف: هو الذي يوصف به سواه من الموجودات لأن وجود كل شيء مقتبس من وجوده وتابع له ومتعلق به حتى إنه لو توهم ارتفاع وجوده تعالى لارتفع وجود كل شيء، ولأجل هذا شبهوا وجود الأشياء عنه بوجود نور الشمس من الشمس، لأن الشمس إذا ذهبت ذهب نورها. ولم يريدوا بهذا الكلام تشبيها بالشمس على الحقيقة، لأن البارى تعالى عز أن يكون له نظير، وإنما أرادوا بهذا المثل افتقار الموجودات إلى وجوده على جهة التقريب من الأفهام، كما قالوا ايضا: إن وجود الموجودات عنه كوجود الكلام من المتكلم، لا كوجود الدار من البناء، لأن الدار يمكن أن يوجد مع عدم البناء، ولا يمكن أن يوجد شيء إلا بوجود الباري تعالى، فلما كان الباري تعالى هو الموجود الصحيح الوجود كان وجود غيره لاحقا بوجوده وتابعا له، ولما لم يكن في الوجود إلا هو ومصنوعاته صار الموجود من هذه الجهة كأنه موجود واحد، والمعلوم كأنه معلوم واحد، وصار إذا علم نفسه فقد علم كل وجود تابع لوجوده. والمعنى الثانى: أن المعقول بتتميم العاقل وتكميل تجوهره ولـولا ذلك ما احتجنا إلى أن نعقل غيره، وليست كثرة المعقول دلـيلا على فضله، بل فيها دلالة على شدة نقصه، فعلى قدر كمال الشيء في جوهره تقل معقولاته، وعلى قدر نقصه تكثر معقولاته، ولأجل هذا صار النقص لازما لكل موجود دون البارى تعالى فاقر بها إليه أكملها وأقلها نقصا لأنه لا يحتاج في كمال جوهره إلى اكثر من عقله العلة الأولى، فكاما انحطت مراتب الموجودات كثر نقصها واحتاج كل واحد منها في كمال جوهره إلى أن يعقل كل موجود قبله في عقله العلة الأولى، إذ لا يمكنه عقل العلة الأولى حتى يعقل الوسائط التي بينه وبينها، فلما كان البارى تعالى هو نهاية الكمال، كان غنيا عن أن يعقل غيره، وكان إذا عقل نفسه فقد عقل ما سواه.

المعنى الثالث: قد ذكرنا في باب شرح قولهم إن الأعداد، دائـرة وهمية عند شرحنا قول أرسطو: إن البارى تعالى علة الأشياء على أنـه فاعل لها وعلى أنه غاية لها، وعلى أنه صورة لها، وذكرنا أنه لم يـرد بالصورة، التي هي شكل، وتخطيط، ولا الصورة التي هي النـوع لأنـه تعالى لا يوصف بالصورة، وقلنا إن معنى ذلك أن وجود غيره لما كـان مقتبسا من وجوده صار من هذه الجهة كأنه صورة لموجودات إذ كانـت إنما توجد بوجوده، كما يوجد المصور بصورته وصار وجوده كـالجنس الذي يجمع الأنواع والأشخاص، وإن كان البارى تعالى تنـزه عـن أن يوصف بجنس، أو نوع، أو شخص ولكنه بتمثيـل، وتقريـب لا حقيقـة فيصير المعلوم من هذه الجهة أيضا واحداً.

المعنى الرابع: أن الإنسان لا يعرف الأشياء بذاته، وجوهره، ولو علمها بذاته، وجوهره لكانت ذاته عالمة أبداً، ولم يحتج إلى اكتساب العلم، وإنما يعلم الأشياء بأمور زائدة على ذاته يتخذها آلات يتوصل بها إلى نيل معلولاته، وهى الحواس الخمس، والمعقولات الأول التى يجدها مركوزة في نفسه، ولا يدرى من أين حصلت له، فبهذين الصنفين من الآلات يتوصل إلى اكتساب المعانى التى تجوهر بها ويحصل العقل المستفاد، والبارى تعالى لا يوصف بأنه يعلم الأشياء بهذه الصفة حيز ذلك وإذا استحال أن يعلم الأشياء على هذه الصفة صح أن علمه ذاتى ليس باكتساب، وإذا استحال أن يوصف بأن علمه شيء زائد على ذاته كانت ذاته هى العلم بعينه، وإذا لم يصح أن يوصف بأنه مفتقر إلى غيره بل كل شيء مفتقر إليه صح أن العالم، والمعلوم منه شيء واحد بخلاف ما نعقله من أنفسنا، وإذا ثبت هذا بالدلائل التى نضطر إليها صار إذا علم نفسه فقد علم كل شيء.

ومما يدل على ذلك اعتقاد الفلاسفة وذكرهم أن البارى تعالى عالم بكل شيء، لا يغيب عنه مقدار ذرة وما هو ألطف منها، وأنه عالم بضمائر النفوس ووساوس الصدور، مع قولهم: إنه لا يعرف إلا نفسه. فقولهم: إن البارى تعالى مع كل شيء يريدون أن الوحدة السارية منه تعالى بها حصل لكل موجود ذات ينفصل بها عن ذات آخر وبها يتهيأ كل متهيئ، فكيف يتم على من يعتقد هذا أن يقول: إن البارى تعالى يجهل شيءًا أو يغيب عنه شيء؟ وهذا إثبات الشيء ونقيضه معاً.

ومن ذلك قولهم: إن البارى تعالى عقل مجرد عن المادة بخلف ما يوصف بأنه عقل إذا كان لا يشبهه شيء، ولا يشبه شيئاً، وإذا كان عندهم عقلا مجرداً عن المادة لم يخف عنه شيء؛ لأن المانع لنا مسن إدراك الأشياء إنما هو المادة.

ومن ذلك قولهم: إن العاقل، والعقل، والمعقول منه شيء واحد، وكذلك العالم، والعلم، والمعلوم منه شيء واحد، فذاته عندهم عقل وعلم فكيف يتوهم على من ذاته عقل وعلم أن يغيب عنه شيء؟

ومن ذلك قولهم: إن الغرض من العلم القرب من الله تعالى في الصفات، وقولهم في حد الفلسفة: إن معناها التشبه بالله تعالى بمقدار طاقة الإنسان فيصح بهذا أنه تعالى عالم على الإطلاق وأن علمه هو العلم على الإطلاق.

ومن ذلك قول أفلاطون في كتاب "طيماوس" حيث تكلم في العوالم العالية فذكر فضلها ثم قال: "وهذا ليس لنا في عالمنا هذا، بل لو عسى أنا

فى العوالم العالية إذ نحن تهذبنا فجزنا الأفلاك التسعة وحركاتها بتطلعنا، وجزنا عالم النفس فهذبنا حتى نحل فى عالم العقل الذى لا تخفى عنه خافية ولا تجوز عنه صورة، ومنه انتشاق الصورة وليس فيه زمان، ولا مكان، ولا حركة، ولا كيفية، ولا هيولى بل الأشياء فيه حقائق مجردة مكشوفة ليس قوة، بل الصورة فيه ثابتة وراجعة على أنفسها وذواتها تعرف أنفسها وغيرها لما فيه من مطالعة البارى – عز وجل – لها".

وقال في موضع آخر وهو يريد أن ينفي عن نفسه أن يتوهم عليه القول بأزلية العالم وقدمه فقال: "إنما نريد بقولنا: إن العالم لـم يـزل أن العوالم قد كانت مصورات عند الباري تعالى، متمثلات بالقوة قبل كونها، وذلك أن الباري تعالى لم يزل متطلعا إليها ناظراً إلـي ذاته، عارفا بوحدانيته، غير زائد على ذاته بالمعرفة، هو عالم العقل المطابق له، فيه الصور محضة وهذا الكلام وإن كان فيه ما يحتاج إلى التعقب فقد صـح منه أن مذهبه أن الباري تعالى عالم بالأشياء قبل كونها بخلاف ما يتوهم عليه.

ومما يدل على ذلك أيضا من قوله فى النواميس: "ما مسن شسىء اعون على صلاح أمر كل واحد من الناس وأمر جماعتهم (مسن) ان يعلموا ويعتقدوا ثلاثة آراء، ولا أضر من أن يجهلوها أو يعتقدوا خلافها أحدها: أن يعلموا أن للأشياء صانعا، والثاتى: أن يعلموا أن لا يغفل شيئا ولا يفوته شىء بل كانت الأشياء فى علمه وتحت عنايت وتدبيره، والثالث: (انه) لا يرضيه ولا يقبل من أحد أن يخطى خطيئة يتعمدها على أن يقيم بإزائها قربانا إليه فيغفر له بل إنما يقبل قربانه إذا

عمل عملا صالحاً" ثم قال: "وهذه معان إنما معدنها وموضع تعلمها من عالم الأمور الإلهية" وهو يسمى باليونانية "أثولوجيا" ومما يدل على ذلك من مذاهبهم اعتقادهم وتصريحهم بأن العالم إنسان كبير، كما أن الإنسان عالم صغير، فكما أن المحسوسات تصل إلى النفس الجزئية بتوسط الحواس الجسمانية بلا زمان فتطبع صورتها في العقل الجزئي الهيولاني، فكذلك في العالم الذي هو إنسان كبير أشياء هي تماثل الحواس النفس الكلية التي هي نفس الإنسان الأكبر تتصل بها من قبلها أحوال العالم بلا زمان، وإذا اتصلت بالنفس الكلية اتصلت بالعقل الكلي كاتصالها بالعقل الجزئي، وإذا اتصلت بالنفس الكلية التي هذه جمل من عالي لأن العقل الكلي لا واسطة بينه وبين الله تعالى. هذه جمل من كلمهم ومذاهبهم تدل من تأملها على براءتهم من سوء تأويل من نسب إليهم (قولهم): إن الباري تعالى لا يعلم الأشياء ولا يعلم إلا نفسه.

فصل

وقد احتج من زعم أن الله تعالى لا يعلم الأشياء بأن قال: "إنصا استحال أن يوصف بأنه يعلم الأشياء لأن العالم بالأشياء يحتاج فيه إلى الدراك الحواس وتقديم المقدمات التى بها يتوصل إلى معرفة الكليات من الجزئيات وفيه كمال العالم، ويحتاج فيه إلى تصور وتخيل والبارى تعالى يجل عن ان يوصف بأنه يتصور شيئاً، أو يتخيله، أو أنه ذو حواس يتوصل بها إلى معرفة شيء، أو يحتاج إلى مقدمات، وأن غيره يفيد كمالا في ذاته، بل هو مفيد الكمال لكل كامل على قدر مرتبته منه، وهو غنى عن غيره، وغيره مفتقر إليه ففي وصفنا له أنه يعلم غيره نقص له لا كمال".

وجوابنا عن هذا أن نقول لهم: هل تزعمون أن البارى تعالى يشبه البشر فى ذاته وصفاته أم هو مخالف لهم؟ فإن زعموا أنه مشبه لهم بالذات، والصفات، أو فى بعض ذلك لزمهم أن يلحقه من النقص ما يلحق البشر، وإن يلزمه من الحدوث ما يلزم سائر الأشياء، وإن قالوا: إنه مخالف للبشر لا يشبه شيئاً ولا يشبهه شيء. قلنا لهم: فمن أين قستم علمه على علمهم، وأوجبتم أنه إن كان عالماً لزمه أن يعلم باستنباط ومقدمات واحتياج إلى حواس؟ وما تتكرون أن يكون يعلم الأشياء بنوع آخر من العلم لا يكيف ولا يشبه علم البشر، وما الذى تبطلون به هذا؟ (فان) قالوا: لا يعقل علم إلا بهذه الطرق، لزمهم تشبيه البارى – عز وجل بمخلوقاته، وقلنا لهم من أين زعمتم أنه عالم، وأنه علم، وأنه معلوم شيء واحد لا تغاير فيه، وكذلك أنه عاقل، وأنه عقل، وأنه معقول شيء واحد

فى صفاته، وهذا غير معقول فيما نعهده من أنفسنا ويقال لهم كذلك: لا نعقل موجوداً إلا أن يكون جوهراً حاملا للأعراض، أو عرضاً محمولا فى جوهر، فاحكموا على البارى تعالى أنه جوهر من جنس الجواهر المعقولة ولا فرق.

ويقال لمن زعم منهم أنه يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات: من أين فرقتم بين الأمرين؟ فإن قالوا: لأن الجزئيات تدخل تحت الزمان وتتغير بتغيره وتحتاج في معرفتها إلى الحواس الخمس والكليات التي هي الأنواع، والأجناس لا تدخل تحت الزمان، ولا تتغير بتغيره، ولا تحتاج في معرفتها إلى الحواس الخمس، وجوابنا عن هذا أن نقول لهم: ألستم تعلمون أن الإنسان إنما يعلم الكليات بمشاهدة الجزئيات الواقعة تحت الزمان والاستدلال عليها بالمقدمات الغريزيات؟ فهل تزعمون أن الله تعالى يدرك الكليات بهذا السبيل؟ فإن قالوا نعم، شبهوه بالبشر وقلنا لهم: إذا جاز عندكم أن يشبه البشر في علم الكليات فما الذي يمنعه أن يشبهه في علم الجزئيات؟ وإن قالوا: لا يجوز أن يعلم الكليات على نحو ما يعلمها البشر؛ وإنما يعلمها بنوع آخر من العلم لا يكيف ولا يشبه علم البشر. قانا: فما المانع أن يعلم الجزئيات بهذا العلم ولا فرق؟

وعمدة هذا الباب وغيره من الكلام في صفات الله تعالى أن تجعل أملك أن البارى لا يشبه شيئاً؛ ولا يشبهه شيء؛ وتجتهد في أن تعلم هذه الجملة بالبراهين الواضحة فإذا تقررت في نفسك سقطت عنك هذه الوساوس كلها؛ لأنهم يقيسون الله تعالى بالبشر؛ ويشبهون صدفاته بصفاته؛ وقد أثبتت شريعتنا الحنيفية التي شرفنا الله تعالى بها أن الله عالم

بكبير الأثنياء وصغيرها؛ لا يغيب عنه مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض؛ وأنه يعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور؛ وما تسقط من ورقة إلا يعلمها؛ ولا حبة في ظلمات الأرض؛ ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وهذه صفة الكمال التي تليق بالله تعالى؛ لا ما زعم هؤلاء المبطلون؛ وقد ذكرنا من كلم الفلاسفة المتقدمين ما يطابق هذا الذي وردت به شربعتنا وقد قلت في ذلك من البسيط:

يا واصفاً ربه بجهال لم يقدر الله حق قدره كيف يفوت الإله علمه بسر مخلوقه وجهره وهد محيط بكل شيء وكليه كان بائن بامره

في إقامة البرهان على أن النفس الناطقة حية بعد مفارقة الجسد

النفوس ثلاثة: نباتية، وحيوانية، وناطقة: فأما النفس النباتية والنفس الحيوانية فلا نعلم خلافاً في عدمها بعدم الجسم وإنما وقع الخلاف في النفس الناطقة وهي العاقلة المميزة؛ فزعم قوم أنها تعدم عند فراقها الجسم كعدم النباتية والحيوانية؛ وقال قوم إنها باقية حية لا عدم لها؛ وهو مذهب سقراط؛ وأرسطو؛ وأفلاطون وسائر زعماء الفلاسفة وعلى ذلك تدل الشرائع كلها؛ وأنا أذكر جملة من البراهين الفلسفية على بقائها لأن الشرعية لا تليق بهذا الموضوع.

البرهان الأول: ميل الإنسان إلى الشهوات الطبيعية؛ والأهواء واللذات الجسدية تمنعه من تصور الحقائق وقبول المعارف وتكسب ذهنه بلادة؛ وإقلاله من ذلك يفيد ذهنه حدة ويعينه على قبول المعارف وتصور الحقائق؛ فدل ذلك على إذابة الطبيعة للنفس الناطقة وأنها كلما انسخلت منها كانت أكثر تمييزاً؛ وأوضح معرفة؛ فينتج من هذه المقدمات أن تكون عند الموت أصح تمييزاً؛ وأبصر للحقائق لانسلاخها من جميع المادة ولا يكون التمييز والتصور إلا لحى فالنفس إذاً حية بعد الجسم.

وقد وافق هذا البرهان الفلسفى من نصوص شرعنا قول الله تعالى: ﴿لَقَدْ كُنتَ فِي غَفْلَة مِّنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غَطَاءِكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ

حَدِيدٌ ﴾ [ق: ٢٢]؛ وقول نبينا (١) عليه السلام: «الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا».

البرهان الثانى: كل موجود بالفعل من الأشياء الطبيعية فقد كان موجوداً بالقوة. وكل ما كان موجودا بالقوة ثم وجد بالفعل يخرجه إلى الوجود شيء آخر هو موجود بالفعل، كالماء الذي هو بارد بالقوة ومخرجه إلى الحرارة بالفعل النار التي هي حارة بالفعل، وهذا اضطرار إذ لا يصح أن يكون موجد الشيء نفسه ولا يصح أيضا أن يخرجه من الوجود بالقوة إلى الوجود بالفعل ما هو موجود بالقوة؛ فانهما قد تساويا في العدم فكل واحد منهما مفتقر إلى موجد وإذا استحال الأمران صح أن مخرج الشيء من القوة إلى الفعل لا يكون إلا غيره ولا يكون إلا موجوداً بالفعل فإذا ثبت هذا قلنا: إن بعض الأجسام حي بالقوة لم يصر حيا بالفعل فمخرجه إلى الحياة جوهر آخر غيره حي بالفعل، والجسم إنما يصير حيا بمقارنة النفس له، فالنفس إذاً حية بالفعل وما هو حي بالفعل لا يعدم الحياة، فالنفس إذاً لا تعدم الحياة.

البرهان الثالث: نفوسنا الناطقة إنما تفتقر إلى الحواس الجسدية ما دامت عارية من الصور العقلية فإذا حصلت فيها صورة من الصور العقلية لم تحتج إلى استعمال الحاسة التي كانت تتوصل بها إليها، فدل ذلك على أن للنفس الناطقة استقلالا بذاتها تستغنى به عن الجسم وأن أعضاء الجسم إنما هي آلات لها تلتقط بها معارفها فأنتج من ذلك أن

⁽١) بل هو قول على - كرم الله وجهه.

النفس الناطقة إذا تجوهرت وحصل لها العقل المستفاد لم تحتج إلى التعلق بالجسم.

البرهان الرابع: نفوسنا تجد الأشياء الهيولانية مصورة في ذواتها عند مغيب الأشياء المصورة عن حواسنا، وكذلك نرى الأشياء في حال نومنا، وما تراه نفوسنا من ذلك في حالى اليقظة والنوم إنما هي صور مجردة من هيولاها فثبت بذلك أن الصور لها وجودان: وجود في الهيولي، ووجود خلو عن الهيولي، ولولا ذلك لم تتمكن نفوسنا أن تجد صورة لا في هيولاها، وإذا ثبت ذلك لم يستنكر وجود الإنسان بعد الموت صورة مجردة من الهيولي ولم يمنع من ذلك مانع.

البرهان الخامس: نجد الإنسان بالمشاهدة يبدأ طفلا لا يعلم شيئا ثم لا يزال كلما نشأ يترقى فى المعارف وتكثر المعقولات فى نفسه حتى يصير فيلسوفا حكيما فلا يخلو ما يستفيده من التمييز والمعرفة أن يكون من قبل جسمه فقط أو من قبل نفسه فقط أو من قبلهما معا، فإن كان مسن قبل جسمه فيجب أن يكون الإنسان مهما ضخم جسمه وكثرت مادته كان أشد تهيؤا لقبول المعارف، وكلما ضؤل وقلت مادته كان أبعد عن قبول المعارف، ونحن نرى الأمر بالعكس من ذلك لأنا نرى من به السل والذبول ينقص جسمه كل يوم وذهنه باق على كماله إلى أن تفارقه النفس، فيبطل بهذا الدليل أن يكون ذلك من قبل جسمه بنحو هذا الدليل يبطل أن يكون ذلك من قبل جسمه بنحو هذا الدليل من التمييز والمعارف إنما هو من قبل النفس فقط، ولا حيظ في ذلك من التمييز والمعارف إنما هو من قبل النفس فقط، ولا حيظ في ذلك المناعة، ولا يصحح وجود

التمييز والمعارف من موات وإنما يصح وجودها من حي، فالنفس إذا حية بالطبع لأن في طبعها قبول العلوم والمعارف، والجسم موات بالطبع إذ ليس في طبعه قبول شيء من ذلك؛ فبان بالبرهان أن الإنسان مركب من جوهرين: أحدهما: حي بالطبع وهو النفس. والثاني: موات بالطبع وهو الجسم، وأنهما لما افترقا زال ما عرض لكل واحد من قبل صاحبه (۱)، فالنفس إذا حية بالطبع ميتة بالعرض، والجسم ميت بالطبع حي بالعرض، فإذا انفصل كل واحد منهما من صاحبه خلص للجسم الموت المحض الذي هو طبعه، وفارقته الحياة العرضية التي هي طبعها وفارقها الموت العرضي الذي كان عرض لها من قبل استغراقها في الجسم وفارقها الموت العرضي الذي كان عرض لها من قبل استغراقها في

البرهان السادس: النفس الناطقة تناقض النفس الحيوانية؛ لأنها ترغب في كسب الفضائل واطراح الرذائل، وتزهد في اللذات الجسدية، وترغب في اللذات العقلية، والنفس الحيوانية بضد ذلك ولذلك سميت بهيمية، فإن كان لائقا للنفس الناطقة بعد فراقها الجسد ولا لها حياة أخرى تجنى فيها ثمرة ما كانت فيه تسعى وعليه تحرص، فالنفس الحيوانية إذا أشرف من الناطقة، وما تأمر به النفس الحيوانية من الاستغراق في الشهوات هو الصواب والعقل، وما تأمر به النفس الناطقة هو الخطأ والجهل، وهذا قلب للمعقول وعكس لما تقتضيه الحكمة.

⁽١) يعنى حياة عرضية للجسم بإشراق النفس عليه، وموتاً عرضياً للنفس بالحباسها فيى الجسم.

البرهان السابع: كل شيء مركب من بسائط فإنه ينحل إلى بسائطه والإنسان مركب من شيئين: روحاني، وجسماني، ونحن نرى الإنسان إذا مات لحق جسمه بجسماني مثله، فكذلك روحانيته يجب أن تلحق بروحاني مثلها، وقد صح بما قدمناه من البراهين السالفة أن ذلك الروحاني هو الذي يفيد جسمه الحياة وأنه حي بالفعل، فهو إذا حي بعد مفارقة الجسد لا يعدم الحياة.

البرهان الثامن: معنى الحياة الجسدية عندنا هو مقارنة النفس الجسم واستعمالها إياه، ومعنى الموت مفارقة النفس إياه وتركها استعماله وقال من زعم أن النفس هالكة بهلاك الجسم: "معنى الحياة أن تكون النفس ذات حس، ومعنى الموت أن تعدم الحس" فنسالهم عن الحس الموجود النفس طول مقارنتها الجسد: "هل هو ذاتي لها أو عرضي؟" فإن كان ذاتيا لها بطل أن تعدم الحس بعد مفارقتها للجسد، وإن كان عرضيا فلا يخلو أن يكون استفادته من الجسم أو من جوهر آخر مصاحب لها. فإن كان الجسم هو الذي يفيدها الحس وجب أن لا يعدم الجسم الحس إذا فارقته النفس، وهذا ضد ما نشاهده من حالها وحال جسمها فإن كانت النفس إنما ستفيد الحس من جوهر آخر روحاني متصل بها وجب أن نسألهم عن ذلك الجوهر الآخر هل هو حساس بذاته أو بجوهر آخر أيضا؟ ويستمر ذلك إلا مالا نهاية له، وما لا نهاية له بالفعل محال، فثبت أن النفس حساسة بذاتها وجوهرها، وما كان حساسا بذاته وجوهر ، بطل أن يعدم الحياة فالنفس إذا حية بعد فراق الجسم وقد استدل الحكماء على

لله تم الكتاب مجمد الله وعونه وتوفيقه الله على الله وعونه وتوفيقه الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلامه

انتهى

قام بالتصحيح

مكتب الروضة الشريفة للبحث العلمي

وتحقيق التراث والتصحيح والمراجعة ب: ٥٤٥٩٧٥ محمول: ١٠٩١٢١٩٥٠

القاهرة– مصر

فهرس الكتاب

- تعریف الکتاب، ترجمة المؤلف، تصور دائرة وهمیة فی ترتیب ۱ الموجودات، الإشارة إلیها من عزیز النسفی الباطنی، وابن سینا والصدر الشیرازی، والصدر الشروانی وغیرهم. ۳
 - القول بأن البارى سبحانه وتعالى لا يصبح أن يوصف بصفات إلا
 - على طريق السلب، أقوال الفتح بن خاقان، وابن خلكان وابن فرحون في المؤلف. ٤
 - مؤلفات المؤلف وشروحه على الكتب العلمية والأدبية، شيوخ
 - ۳- المؤلف، شعر المؤلف ونموذج منه، تاريخ مولد المؤلف ووفاته.

مقدمة المؤلف. ٦

- الباب الأول: في شرح قولهم ان ترتيب الموجودات عن السبب على الأول يحكى دائرة وهمية مرجعها إلى مبدئها في صورة الإنسان...
- وجود الأعداد عن الواحد. أول موجود أوجده الله تعالى الثوانى ما التسعة، ثم العقل الفعال. ٨
- مرتبة النفس، جهل نفس الإنسان ذاتها حتى تستضيء بنور العقل. ٧-اختلاف أقوال الحكماء في عدد مراتب النفس. ١١
 - ٨-- مراتب الموجودات، مرتبة الصورة، مرتبة الجوهر. ١٢

- تجوهر الإنسان بالمعارف والتحاقة بمرتبة المعقولات، مذهب
- ٩- أرسطاطاليس وأفلاطون وسقراط وغيرهم من الفلاسفة في هذا
 القول.١٣٠
- خواص النفوس الخمس. النفس النباتية. النفس الحيوانية. النفس -1. الإنسانية. النفس الحكمية. الفلسفية النفس النبوية. ١٥
- الباب الثانى: فى شرح قولهم إن علم الإنسان يحكى دائرة وهمية ١١ وجواب المؤلف. ٢٠
 - صورة لدائرة مقسمة على مراتب آحاد التسعة مبدأها العقل ١٢- الفعال. ٢٥
- الباب الثالث: في شرح قولهم أن في قوة العقل الجزئي أن يتصور -١٣ بصورة العقل الكلي. إيضاح المؤلف لهذا القول.
 - 15- شعر للمؤلف.
- ۱۰ الباب الرابع: في شرح قولهم إن العدد دائرة وهمية وبيان المؤلف الذك. ۳۰
 - بيان أن العدد الواحد ينشأ منه الأثنان ويؤدى الاثنان قوته إلى -١٦ ثلاثة الخ.٣١
 - بیان عن قول الحکماء إن الباری تعالی فی کل شیء، قول ۱۷ ۱۷ الفلاسفة تالس، وزینون.۳۵
 - ١٨ الباب السابع.٧٥
 - ١٩ فهرس الكتاب.٦٣

